

27 July

27
1

ایس بی سی آرٹ ہیرو آف سرکولیشن کی مصدقہ اشاعت

ماہنامہ

اکوڑہ خشک

الحق

جمادی الاول / جمادی الثانی ۱۴۱۲ھ

اکتوبر ۱۹۹۱ء

جلد: ۲۷

شماره: ۱

مدیر

حضرت مولانا سمیع الحق صاحب مدظلہ العالی

ناظم: شفیع فاروقی

بیکار

حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ

مدیر معاون: عبد القیوم حقانی

فون نمبر ڈائریکٹ ڈائلنگ سسٹم ۲۲۰ / ۲۲۱ / ۲۳۵ کوڈ نمبر ۰۵۲۳۱۷

اس شمارے کے مضامین

۲

ادارہ

نقش آغاز

(نفاذ شریعت کی مہم میں آزمائش کا ایک اور سنگین مرحلہ)

۹

مولانا عبد القیوم حقانی

وفاقی شرعی عدالت کا عظیم تاریخی فیصلہ

۱۵

مولانا شفیع غلام الرحمن

غیر اسلامی ممالک میں قضا کا طریقہ کار

۲۳

ڈاکٹر سعید اللہ قاضی

اسلام میں سماجی خدمات کا تصور

۳۱

ڈاکٹر کبیر احمد جالسی

وسط ایشیا، توران، ترکستان اور ماوراء النہر

۳۹

جناب عبدالحی ابرو

مصیبتوں اور پریشانیوں کا علاج

۴۵

ڈاکٹر فخر احمد صدیقی

جرح و تعدیل کا تدریجی ارتقاء

۵۷

الحاج ابراہیم یوسف باوا

عورت اور قیسن

۶۱

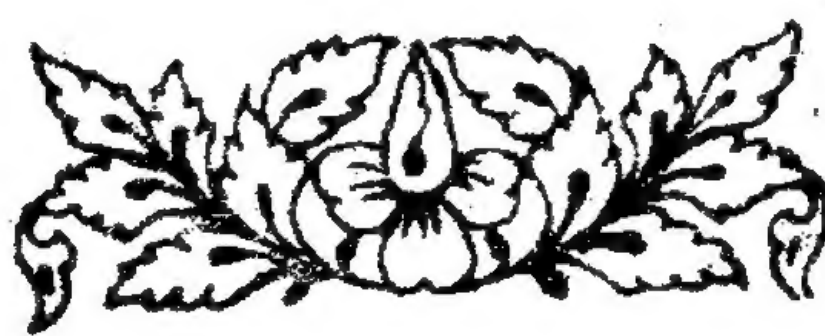
حافظ محمد ابراہیم فانی

بتلائے جس نے قوم کو ملی تشخصات

۶۲

مولانا عبد القیوم حقانی

تعارف و تبصرہ کتب

پاکستان میں سالانہ ۵۶ روپے فی پرچہ ۵ روپے بیرون ملک بکری ڈاک ۸ روپے بیرون ملک ہوائی ڈاک ۱۲ روپے

سمیع الحق استاد دارالعلوم حقانیہ نے منظور منظم پریس پشاور سے چھپوا کر دفتر بائیکاٹ الحق دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک سے شائع کیا

نفاذ شریعت کی مہم میں آزمائش کا ایک اور سنگین مرحلہ نقش آغاز!

گزشتہ نو دس سال سے حضرت مولانا سمیع الحق مدظلہ نے خالص اسلامی اور دینی سیاست کے محاذ پر جس سرگرمی، اخلاص و للہیت اور ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے نفاذ شریعت کے لئے جو عمد ساز اور تاریخ ساز کردار ادا کیا مثلاً سینٹ میں شریعت بل کی تحریک اور منظوری، اب کے سرکاری شریعت بل میں ۹ ترمیمات کی تجویز اور ان کی منظوری کے ساتھ ساتھ آئین میں قرآن و سنت کی بالادستی کی ترمیم کے وعدوں کو ایفاء کرانے کے لئے جدوجہد کا عزم و لائحہ عمل، دینی قوتوں کو از سر نو منظم کرنے کے لئے رابطہ مہم، آئی جے آئی کے سربراہی اجلاس میں وزیر اعظم نواز شریف سے اسمبلیاں توڑنے کا مطالبہ، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر نفاذ شریعت کے حوالے سے مولانا سمیع الحق کا امتیازی مقام، یہودی اور امریکی لابی کی ناراضگیاں، خلیجی جنگ میں درست موقف اختیار کرنے پر اندرون اور بیرون ملک بعض قوتوں کی برہمی، رفض و عداوت صحابہ کے خلاف کام کرنے والی دینی قوتوں کی سرپرستی، فقہ حنفی اور خالص سنت کی بنیاد پر فقہ حنفی کے پبلک لاء کا مطالبہ، جمہور افغانستان کے سلسلہ میں حکومتی پالیسی پر کڑی تنقید، امریکی عزائم کی بھرپور مذمت اور بعض خفیہ ایجنسیوں کی کارستانیوں کا بھرپور تعاقب افغانستان کی آزادی اور وہاں اسلامی حکومت کے قیام اور اس کے استحکام اور خالص خدا تعالیٰ کے دین ہی کی سربلندی کے لئے چار طرفی جنگ میں عزیمت و استقامت کا مظاہرہ اور اس سلسلہ میں مزید اہداف کے حصول کے لئے کام کرنے اور اپنے کام میں جنون اور وارفتگی اور تمام صلاحیتیں کھپا دینے اور مقاصد میں کامیابی کے واضح امکانات اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ بیرون ملک اسلام دشمن بڑی طاقتیں، اندرون ملک لادین قوتوں کی آلہ کار لابیوں اور ملکی اقتدار پر براجمان منافقین سب ہی یہ محسوس کرنے لگے کہ اس نوخیز مگر خالص اسلامی سیاست اور نفاذ شریعت کی علمبردار قیادت کو محض دھونس، لالچ، خوف و ہراس، سیاسی جربوں، پرمٹوں اور مالی سیکنڈلوں کے بل بوتے پر شکست نہیں دی جاسکتی اسے گزشتہ نو، دس سال کے مختلف مراحل اور شدید آزمائشوں میں پرکھا گیا مگر اسے کسی بھی ہٹکنڈے اور جال میں نہ پھنسایا جاسکا۔

گزشتہ عشرے سے خالص نفاذ شریعت کی جدوجہد کے نتیجہ میں تازہ ترین صورتحال یہ تھی کہ حکمرانوں سمیت تمام مخالف اسلام طاقتوں کی قوت اقدام ختم ہو چکی تھی وہ سمجھتے تھے کہ مولانا سمیع

الحق، ان کے رفقاء اور ان کی ہمنوا دینی قوتیں اب شریعت کے دفاع یا محض نفاذ شریعت کے مطالبہ اور صرف قرارداد کی لڑائی نہیں بلکہ وہ عملی اقدام، شریعت کے نفاذ اور انقلاب کی لڑائی لڑیں گے۔ لہذا حکومت سمیت بدی کی تمام قوتیں ان سے خائف ہوئے لگیں وہ دراصل ان کے اپنے موقف پر صداقت، مشن کی حقانیت، اور خالص قرآن و سنت ہی کی بنیاد پر سیاست کاری ہے جسے اپنے اور پرائے سب دیکھ رہے ہیں اور بیرونی دشمنان اسلام بھی محسوس کر رہے تھے۔ ایک طرف وہ دیکھ رہے تھے کہ مولانا سمیع الحق کا بے داغ کردار، بے ریا عمل، نفاذ شریعت کی مہم، جرات، بیباکی، حق گوئی، شجاعت اور عزیمت پر مبنی بے داغ سیرت عامۃ المسلمین کے دلوں کو مسخر کرتی چلی جا رہی ہے اور دوسری طرف انہیں یہ بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر ”گربہ کشتن روز اول“ کا اقدام نہ کیا گیا تو یہ چنگاری بھڑک سکتی ہے کفر و ظلمت اور جبر و استبداد کے ایوانوں کو خاکستر بنا سکتی ہے۔

موجودہ حالات میں ملکی سیاست اور قوم کی ترجمانی کا راستہ خطرات سے محفوظ اور پر عافیت ہوتا ہے اگر علماء حق چاہیں تو مفادات، مقاصد، جاہ و مال اور اقتدار سب دست بستہ حاضر خدمت رہیں مگر خالص نفاذ شریعت کی جدوجہد اور عزیمت و دعوت کی راہ خطرات سے پُر اور دشمن جان و مال ہوتی ہے۔ مولانا سمیع الحق اور ان کے رفقاء داعی حق کے جن مقالات پر فائز ہیں انہیں زندگی بھر ہر قدم پر اور ہر مرحلہ میں خطرات کا سامنا کرنا پڑا اور مسلسل حوادث سے مقابلہ رہا۔۔۔۔۔ جبکہ مفاد پرست سیاست دان اور اقتدار پرست حکمران اور مترفین ملحدین پر عافیت راستے پر چلتے رہے تو وہ عقیدت و احترام کی ہر متاع ان کے قدموں پر نچھاور کرتے رہے مگر جب آزمائش کا دور آیا جب حکومتی شریعت بل میں مولانا سمیع الحق نے ۹ ترامیم پیش کر کے شریعت بل کو مسترد کر دیا اور گزشتہ دنوں اسلامی جمہوری اتحاد کے سربراہی اجلاس میں ڈنکے کی چوٹ، بیانگ دہل وزیر اعظم سے قومی اسمبلی توڑنے اور دوبارہ انکیشن کا مطالبہ کیا اور کہا کہ تم لوگ اسلام کے نام پر برسر اقتدار آئے تھے جب نفاذ شریعت میں ممبران اسمبلی آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو ان کو واپس اپنے دوڑوں کے پاس بھیج دیا جائے تاکہ قوم ان کو ان کے کئے کی سزا دے سکے۔ جب مولانا سمیع الحق نے اسمبلی کے سپیکر اور شیخ رشید کے نقش کردار پر برملا تنقید کی اور اسے پوری قوم کی رسوائی اور پاکستان کی عالمی تذلیل قرار دیا تو حکومت سمیت بدی اور کفر و استبداد کی تمام قوتوں نے اعراض و انکار کی ہر سنت تازہ کر دی۔ فرعون، نمرود، ہامان، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور عبد اللہ بن ابی کے تمام کردار سامنے آتے رہے۔ کینہ خصلت لوگوں کا

خاصہ ہوتا ہے کہ جب وہ دوسرے کی خوبیاں اور اپنی کمزوریاں صریح طور پر دیکھ لیتے ہیں اور وہ یہ بھی جان لیتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اسے بدھا رہی ہیں اور ان کی اپنی کمزوریاں انہیں گرا رہی ہیں تو انہیں یہ فکر لاحق نہیں ہوتی کہ وہ اپنی کمزوریاں دور کریں اور اس کی خوبیاں اخذ کریں بلکہ وہ اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ جس طرح بھی ہو سکے اس کے اندر بھی اپنی ہی جیسی برائیاں پیدا کر دیں اور یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اس کے اوپر خوب گندگی اچھالیں تاکہ دنیا کو اس کی خوبیاں بے داغ نظر نہ آئیں۔ یہی گندگی اور غلیظ ذہنیت تھی جس نے اس مرحلے پر بھی دشمنان اسلام کی سرگرمیوں کا رخ، سیاسی مقابلے، اخلاقی جرات اور دلائل کی قوت سے ہٹا کر رذیلانہ حملوں، اخلاق سوز حرکتوں اور کمینہ ترین فتنہ انگیزیوں کی طرف پھیر دیا۔

سچ بولنا بڑا خطرناک ہے سچ سے زیادہ کوئی شے کڑوی نہیں۔ سچ بہر حال سچ ہے جس نے بہر صورت ظاہر ہونا اور غالب آنا ہے۔ مگر موجودہ مغرب کی لادین سیاست کے اطوار میں مولانا سمیع الحق کو بھی یہی مشورہ دیا جاتا رہا ہے کہ ہر وقت اور ہر مقام پر سچ بولنا بالخصوص سیاسیات میں چور کو چور کہنا اور منہ سامنے کہنا، ظلم کو ظلم کہنا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا، منافق کی منافقت طشت از بام کرنا اور ڈکے کی چوٹ کرنا یہ ایسی سچی جراتیں ہیں کہ جو سیاسیات میں مسلک بھی ہو سکتی ہیں اور مضفر بھی۔ مگر انہوں نے اس کی پرواہ کئے بغیر ہمیشہ چو مکھی جنگ لڑی اور ہمیشہ سچ کہا، سچ لکھا اور سچا قدم اٹھایا۔ البتہ ہمیں اس کا اعتراف ضرور ہے کہ سچ کے لئے ہمیشہ دو کی ضرورت ہوتی ہے ایک وہ جو سچ بولے اور دوسرا وہ جو سچ سنے۔ سچ تب ہی مکمل ہوتا ہے۔ یہاں سچ بولنے والے کم ہیں لیکن سچ سننے والے تو کمیاب بلکہ نایاب ہیں اکثر سچائیاں صرف اس لئے ناکام ہو گئیں کہ ان کے پاس طاقت نہ تھی اور بیشتر جھوٹ اس لئے سچ ہو گئے کہ انہیں طاقت نے پروان چڑھایا۔ آج کل سچائی قوت کی مرضی اور حق، طاقت کی خواہش کا نام رہ گیا ہے۔ مگر اصلی حق، بہر حال حق ہے جو زر خالص ہے جسے جتنا دبایا جائے، چھپایا جائے اور مٹی کی تھوں میں دفن کر دیا جائے سونا بہر حال سونا ہے وہ دب سکتا ہے چھپ سکتا ہے مگر فنا نہیں ہو سکتا۔ جب حالات بدلے اور مٹی کے انبار دور ہوئے وہ اصل حقیقت میں پہلے سے زیادہ چمکتا دکھتا نظر آتا ہے۔

چنانچہ یہاں بھی یہی ہوا کہ مولانا سمیع الحق مدظلہ کے خلاف کردار کشی کی گھناؤنی سازش کا بھانڈا دوسرے روز پھوٹ گیا۔ دنیا بھر کے عالمی نشریاتی اداروں بی بی سی، گارڈین، یورپی صحافت کے معروف

اخبارات، اپوزیشن کی تمام قوتوں حتیٰ کہ مولانا سمیع الحق کے ذاتی دشمنوں تک نے اول و علہ میں اسے سنتے ہی ”سبحانک هذا بہتان عظیم“ کہا اور اسے نفاذ شریعت کی جدوجہد کو سیوتاژ اور دینی قوتوں کو تاراج کرنے کی سازش اور نئے دور میں باطل طاقتوں کا آخری حربہ قرار دیا۔ ملک بھر کے اخبارات اور ہفت روزوں کے تجزیہ نگاروں نے مولانا سمیع الحق کے عنوان سے دینی قوتوں کے خلاف برپا کی جانے والی خطرناک منصوبہ بندی اور بدترین سازش کے تمام تار و پود بکھیر دیئے خود مولانا سمیع الحق نے ایوان بالا سینٹ میں اپنے خطاب میں اسلام دشمن اور باطل قوتوں کو خبردار کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ایسے بزدلانہ اوچھے اور کمینہ پن کے مظہر ہتھکنڈوں سے ہمیں نفاذ شریعت کے لئے بھرپور جہاد سے دُنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ چند روز بعد اس کردار کشی کا ذریعہ بنائے جانے والی خاتون نے لاہور ہائی کورٹ کے روبرو اپنے وکیل کے ذریعہ ایک درخواست گزار دی ہے جس میں اس نے واضح کیا ہے کہ میں مولانا سمیع الحق کو جانتی تک نہیں اور اخبارات میں من گھڑت سیکنڈل اور باتیں ان سے منسوب کر کے چھاپی گئی ہیں درخواست میں قومی اخباروں کے مدیروں، زیدی ٹریڈنگ اسلام آباد کے ایس ایم زیدی، متعلقہ علاقہ کے تھانیداروں اور وفاقی حکومت کو مدعا علیہان میں شامل کیا گیا ہے (روزنامہ جنگ کراچی ۱۲ نومبر ۱۹۹۱ء)

فبراہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجہا (الایۃ)

اوچھے ہتھکنڈوں انسانیت سوز اور اخلاق سوز حرکتوں کا پس منظر اور پردہ نشینوں کو سب جانتے ہیں کہ وہ کون اور کس قماش کے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں نیو ورلڈ آرڈر کی ابھنٹیاں اور ایجنسیاں ہیں جن کے پاس حکومت اور عدالت ہے جن کی اپنی زندگی عیاری، فحاشی اور سازشوں کا نتیجہ ہے جو بجائے خود کوئی مایہ ناز امتیاز اور خصوصیت نہیں رکھتے۔

گزشتہ ہفتے ہونے والی سازش کے پس منظر میں مولانا سمیع الحق سے ہر اس قوت نے اپنا فرض پکانے کی کوشش کی جو ہمیشہ سے ان کی ناوک انگنی کا شکار رہی۔ اس سازش میں حکومت سمیت وہ نام لادین قوتیں اور منافق کردار شریک ہیں جنہیں پاکستان میں اقتدار، میڈیا اور پولیس پر رسوخ حاصل ہے جو ہمیشہ سازشوں میں پلتے اور بڑھتے رہے ہیں جو فطرت کے کاسہ لیس، علم کے بہروپے اور عمل کے اپاہج رہے ہیں۔ جہاں تک ملک میں خالص دینی اہداف پر کام کرنے اور غلبہ شریعت کے لہروں کے اچھلنے دینی بیداری کے ابھرنے اور خالص اسلامی سیاست کے مچلنے کا تعلق ہے

مولانا سمیع الحق سے زیادہ کوئی شخص پاکستان میں سرفہرست نہیں رہا اور جس حد تک اس جرم کی سزا دینے کا تعلق ہے ان سے زیادہ کسی شخص کے خلاف سازش نہیں کی گئی۔

امریکی نیو ورلڈ آرڈر کا ایک پہلو بلکہ سب سے اہم پہلو یہ بھی ہے کہ ان کے مذموم عالمی مقاصد میں سب سے بڑی مضبوط اور مستحکم رکاوٹ دینی قوتیں اور علماء حق کا قافلہ ہے جس طرح بھی ممکن ہو سکے لوگوں کے دلوں سے دینی قوتوں بالخصوص علماء حق پر سے اعتماد اٹھالیا جائے تاکہ نیو ورلڈ آرڈر کا تباہ کن کھیل آسانی سے کھیلا جاسکے۔ علماء حق اسلامی اقدار، دینی علوم، شرعی قوانین، نفاذ شریعت کی مہم، اسلامی انقلاب اور اسلامی تعلیمات کے پاسبان اور دین و شریعت کے محافظ، چوکیدار اور نگران ہیں دشمن کا پہلا حملہ محافظ اور چوکیدار پر ہوتا ہے تاکہ خزانہ لوٹنے میں مزاحم قوت باقی نہ رہے۔ ہمیں فخر ہے کہ دشمن کی نگاہ میں بھی مولانا سمیع الحق ہی سب سے بڑا کانٹا، نفاذ شریعت کے سب سے بڑے علمبردار اور اسلامی قوانین کے سب سے بڑے محافظ ہیں دشمن انہیں کرش کرنا چاہتے تھے ان کے مشن کو ڈانٹا میٹ کرنا چاہتے تھے چنانچہ ممتاز مسلم لیگی رہنما سیٹر طارق چودھری نے ہفت روزہ ”حرمت“ راولپنڈی (۲۲ تا ۲۸ نومبر ۱۹۹۱ء) کو اپنے ایک انٹرویو میں علماء حق کی کردار کشی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں بڑی وضاحت سے کہا:

”مولانا سمیع الحق کے خلاف اس مہم کے پیچھے لازمی طور پر کوئی خفیہ ہاتھ ہے میں نے اسلام آباد کی انتظامیہ کے ایک ذمہ دار سے بات کی تو اس نے کہا بابا! یہ ہم تو نہیں کر رہے یہ تو نیو ورلڈ آرڈر والے کرا رہے ہیں میں نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ ایک عالم دین ہیں انہوں نے شریعت بل پیش کیا ہے اب نیو ورلڈ آرڈر والے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے مذہبی لوگوں میں یہ منافقت ہے — ایک آدمی پر اس طرح الزامات لگ رہے ہیں اور وہ بھی شریعت بل کے محرک تو میرے خیال میں اس کی پشت پر۔

کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے

سینٹ میں شریعت بل پیش کرنے اور گزشتہ نو، دس سال سے ملک میں نفاذ شریعت کی جنگ لڑنے کے دوران ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب مولانا سمیع الحق اس ملک کے حکمرانوں اور لادین قوتوں کو معتبور اور ان کی نگاہوں میں مبغوض نہ رہے ہوں برسر اقتدار حکمرانوں اور بے دین سیاست

دانوں نے مولانا کے وجود کو ناگوار بلکہ ناقابلِ برداشت ہی محسوس کیا ہے اور ان کو ناکام کرنے اور ان کے مشن کو ڈائنامیٹ کرنے کے لئے ہر طرح پاؤں پٹیل ڈالے ہیں ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کئے اور کرائے گئے نت نئے بہتان لگائے گئے ان کے کام میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالی گئیں حالانکہ وہ کبھی اقتدار کے حریف نہ تھے وہ کبھی اس بات کے طالب نہیں رہے کہ اقتدار دوسروں کے بجائے ان کے ہاتھ میں ہو ان کا مطالبہ ہمیشہ سے یہ رہا اور آج بھی صرف یہی ہے کہ یہ ملک جب اسلام کے نام پر بنا ہے اور اسلامی جمہوری اتحاد کی حکومت جب اسلام کے نام پر قائم ہوئی ہے تو یہاں پوری طرح اسلامی نظام نافذ ہونا چاہئے۔

انہوں نے بارہا کہا اور دل کی گہرائیوں سے علی الاعلان کہا کہ یہ خدمت جو بھی راستبازی کے ساتھ انجام دے خواہ نواز شریف ہی کیوں نہ ہو ہم دل و جان سے ان کی حمایت کریں گے اور اس توقع پر گزشتہ سال بھر ان کی حمایت کرتے بھی رہے اور نفاذِ شریعت کے لئے ہر ممکن اصلاح کی کوشش بھی کرتے رہے مگر انہوں نے اقتدار میں شرکت تو درکنار ان سے کسی اجر کے طلب کی بھی توقع نہیں رکھی۔ مگر یہاں کے حکمرانوں کا رویہ یہ رہا کہ ایک طرف وہ اسلام کے نعرے لگا لگا کر اس ملک کو اسلام سے اور زیادہ دور لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو دوسری طرف علماء حق کو اپنے اقتدار کے لئے خطرہ سمجھ کر دبانے اور مٹانے کے لئے غلیظ سے غلیظ اور اوجھے سے اوجھے ہتھکنڈے اور رذیل ترین ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔

مگر الحمد للہ! کہ انہوں نے اپنی طرزِ عمل، جرات، استقامت، شجاعت اور خالص دینی سیاست سے ہر موڑ اور آزمائش کے ہر مرحلے میں خود کو بے کھوٹ اور کھرا ثابت کر دیا اب مخالف طاقتیں چاہے کتنا ہی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ان کو کھوٹا بنانے کی کوشش کریں۔ انشاء اللہ وہ منہ کی کھائیں گے اور کھا رہے ہیں مولانا حق کے علمبردار ہیں وہ جھوٹ کی یورش کو دیکھ کر ذرا بھی نہیں گھبرائے جھوٹ طوفان کی طرح اٹھا اور بلبلے کی طرح بیٹھ گیا اور اب بیٹھ جانے کے بعد اس کے اندر چھپے ہوئے جھوٹ، فریب کاریاں، اس طرح منظر عام پر آگئی ہیں کہ دنیا الٹی انہی پر نفرین بھیجتی ہے جنہوں نے جھوٹ تصنیف کیا ہے۔ مولانا ان ایام میں بھی جھوٹ کے مقابلے کی نہیں اپنی سچائی اور اس پر استقامت کی فکر کرتے رہے۔ جب آدمی سچا ہو تو اسے جھوٹ سے نہیں نمٹنا پڑتا بلکہ خداوند تعالیٰ خود اس سے نمٹ لیتے ہیں وہی خدا آج کے جھوٹوں کو بھی اسی طرح عبرت بنا کے رکھ دے گا جس طرح اس سے پہلے وہ زمانے میں جھوٹوں کو عبرت بناتا رہا ہے۔

مولانا عبد القیوم حقانی

وفاقی شرعی عدالت کا عظیم تاریخی فیصلہ

خدا و رسولؐ کے قطعی احکام اور شرعی عدالت کے فیصلہ کے باوجود اجراء سود پر اصرار کیوں؟

وفاقی شرعی عدالت نے ۱۴ نومبر جمعرات کے روز سود اور سودی قوانین سے متعلق دائر ۳۲ رٹ پٹیشنوں کا تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے ملک کے سودی قوانین کو کالعدم قرار دیا ہے فاضل عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ اگر چھ ماہ کی مقررہ مدت میں حکومت نے سود سے متعلق قوانین کو تبدیل نہ کیا تو یہ خود بخود منسوخ ہو جائیں گے۔ فاضل عدالت نے ۳۵۰ صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ میں ملک کے معاشی نظام کو غیر سودی بنیاد پر چلانے کے لئے متعدد تجاویز بھی پیش کی ہیں۔

وفاقی شرعی عدالت کے اس عظیم تاریخی فیصلے کے رد عمل میں وفاقی وزیر خزانہ سرتاج عزیز کا بیان اور حکومت کے عزائم بھی اخبارات میں پوری قوم کے سامنے آچکے ہیں حکومت نے سود کے بارے میں وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔

عدل و انصاف اور نفاذ شریعت کے دعویدار حکمرانوں کا یہ فرض تھا کہ وہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور شرعی فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے مگر وہ نظام شریعت اور نفاذ شریعت کے عملی اقدامات سے جان چھڑانے کے لئے حیلے بہانوں، ٹال مٹول اور سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر کے اپنے بیرونی آقا یاں دلی نعمت بالخصوص امریکہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں جو سودی نظام کا سب سے بڑا محافظ ہے اب وقت ہے کہ حکومت خود کو نفاذ شریعت کے دعووں اور وعدوں میں عملاً سچا ثابت کر دکھائے اور شرعی فیصلہ پر مزید قلابازیاں کھانے کے بجائے ایک سچے مسلمان کی طرح قولاً اس کی حرمت کا اقرار کرتے ہوئے عملاً اس کے تمام شعبوں اور مروج نظام کو ختم کر دے۔

فَلَنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَانْهَارُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

مگر ہمیں تو حکمرانوں کے حوصلوں پر حیرت ہے کہ مسلمان کہلوانے کے باوجود بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ کو تو قبول کر رہے ہیں مگر سودی نظام کے علمبرداروں کا چیلنج قبول کرنے کے لئے تیار نہیں۔ اب جبکہ حکومت اسلام کا مینڈیٹ لے کر نفاذ شریعت کے نام پر

قائم ہوئی ہے تو اسے ایک سچے مسلمان کی طرح ”ادخلوا فی السلم کلماتہ“ کا مظہر ہونا چاہئے اور اسے یہ حقیقت آغاز کار ہی سے ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ اسلام کسی جزوی چیز کا نام نہیں ہے ایک کلی اور جامع نظام ہے جو اسے پورا کا پورا اپنانا چاہئے۔ مغربی تہذیب اور یہودی سوداگروں اور سود خواروں کے جو تفصیلی نظام پاکستان سمیت اسلامی ممالک میں رائج ہیں ان سے گلو خلاصی تب حاصل ہوگی جب اخلاص کے ساتھ اسلامی نظام کی جانب مخلصانہ پیش رفت ہوگی۔

اسلام کا اپنا بذات خود ایک تعاونی نظام ہے ایک اقتصادی نظریہ ہے ایک تجارتی اور تکافلی پروگرام ہے یعنی اسلام ایک لائحہ عمل ہے اخلاص کے ساتھ اگر اسلامی نظام کو اپنا لیا جائے اور پھر اسلامی نظام انشورنس یا نظام بنکاری بنایا جائے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ پاکستان میں اس سلسلہ میں اسلامی نظریاتی کونسل کے علاوہ مختلف پرائیویٹ دینی اداروں کی جانب سے جامع اور مفصل طریقہ کار مرتب کر کے ارباب اقتدار تک پہنچا دیا گیا ہے۔ مگر ہر دور میں اسے سرد خانے میں ڈال دیا جاتا ہے جبکہ اس کے بالمقابل غیر اسلامی نظام اور سودی قوانین پر رضا مندی اور مغربی یہودی نظام پر کاربند رہ کے پوری قوم اور ملک کو یہودی ساہوکاروں کا مقروض بنا دیا گیا ہے اور اب موجودہ حکمران بھی وفاقی شرعی عدالت کے واضح فیصلوں، قطعی ہدایات اور خدا و رسول کے اظہر من الشمس احکام کو بڑے اخلاص کے ساتھ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے پر بہر صورت مصر ہیں۔ اس مغربی اور یہودی ناسور سے حکمران ملک کے جسم و جان کو آخر کیوں اور کب تک گھائل بنائے رہیں گے۔ جبکہ اسلامی نظام میں بیت المال سارے غریبوں، مصیبت زدوں، یتیموں، بے نواؤں، فقیروں، مسکینوں، طالب علموں،

مسافروں اور تمام محروم افراد کی دائمی یا ہنگامی مصیبتیں دور کرنے کا ذمہ دار ہے اس ذمہ داری کو عصر حاضر میں منظم منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھا کر منظم تعاونی نظام بنایا جاسکتا ہے۔ یورپ میں بھی اولاً تعاونی انشورنس تھا بعد میں سود خوروں نے تجارتی انشورنس میں اسے تبدیل کر دیا۔ جہاں تک سود کا معاملہ ہے یہ جس قدر اہم ہے اس قدر صاف ہے نصوص قرآنیہ و نبویہ سے بالکل واضح ہے لیکن جب عقل پر ریسرچ کے پردے پڑ جائیں غلامی کی ذہنیت پختہ ہو جائے اور حلال چیزوں کے بجائے حرام کام مرغوب ہو جائیں تو فتنہ نفس مبشر شیطان کی قوتوں اور حکمرانی صلاحیتوں سے پوری طرح مدد حاصل کرتا ہے اور الفاظ کے عجیب و غریب پھیر میں پڑ کر سیدھے سادھے اور عام معانی کو بدلنے اور غلط تاویلات کرنے پر ابھارتا ہے یہ سب مغرب کی اندھی تقلید اور یہودی نظام سود کے اثرات ہیں۔

وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے بعد بعض کج فہموں اور یہودی سودی ایجنٹوں نے ایک شوشہ یہ بھی چھوڑ دیا ہے کہ بہت زیادہ سود لینا منع ہے لیکن تھوڑا سود لینا منع نہیں ہے اور قرض کے سود اور تجارتی سود میں تفریق کا شاخسانہ بھی اسی نوعیت کی بحثوں میں چھیڑا جا رہا ہے۔ مگر یہ سب انحرافات، خرافات اور لاطائل بحثیں ہیں جنہیں نہ عقل سلیم قبول کرتی ہے نہ علم صحیح اور نہ ایمان مستقیم۔ پھر سود کا یہ بین الاقوامی کاروبار خالص یہود کا بنایا ہوا ہے جس سے افراد و قوم کی خستہ حالی اور دیوالیہ پن مقصود ہے اور بزعم یہود یہ ان کی کتاب مقدس کی پیش گوئی کی صداقت بھی ہے اور قوموں کو سودی کاروبار کے ذریعہ غلام بنانے کی یہ چال گویا نعوذ باللہ خدا نے ان کو سکھائی ہے الفاظ ملاحظہ ہوں۔

اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر تجھ کو ان سے قرض لینا نہ پڑے گا (استثناء ۱۵: ۶)

ان الفاظ میں گو سود کا لفظ نہیں ہے لیکن دوسری جگہ یوں ہے۔

”تو اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دینا..... تو پرہیزی کو سود پر قرض دے تو دے پر اپنے بھائی کو

سود پر قرض نہ دینا (استثناء ۲۳: ۱۹، ۲۰)

اسی طرح کے دوسرے الفاظ بھی ہیں جن کی تشریح بعض تلمود کے حلفامات نے یہ کی ہے کہ ان الفاظ میں حضرت موسیٰؑ نے سود لینے کی اجازت نہیں دی ہے بلکہ یہ حکم ہے کہ اجنبی (غیر یہودی) کو قرض سود پر ہی دیا جائے تاکہ وہ برباد ہو اور اس لئے شریعت تلمود میں اجنبی کو بغیر سود کے قرض دینا ناجائز اور حرام ہے اس سلسلہ میں حلقام شواب کا قول یہ ہے — اس نے بعد میں یہودی دین ترک کر دیا تھا — کہ اگر کسی مسیحی (غیر یہودی) کو کچھ پیسے کی ضرورت ہو تو یہودی کو چاہئے کہ اس کے ساتھ بار بار سود کا معاملہ کرے حتیٰ کہ وہ اس کو ادا نہ کر سکے اور اسی وجہ سے قدیمی مسیحی افکار اور ڈکشنریوں اور ادب میں یہود سے مراد سود خوار اور خیانت کار ہیں بہر حال سود ایک ایسی لعنت ہے جسے اسلامی معاشرہ سے قطعاً ختم ہونا چاہئے اور اب وفاقی شرعی عدالت نے اس کے لئے راستہ صاف کر دیا ہے لہذا اس فیصلہ کے رد عمل میں حکومت پاکستان کو کم از کم فوری طور پر داخلی سود کو تو ختم کر دینا چاہئے۔

سود کے متعدد طریقے مروج ہیں جو تمام استحصالی نظام کی مختلف صورتیں ہیں مثلاً ایک وہ سود ہے جو ساہو کار کسی مجبور اور حاجت مند کو قرض دے کر وصول کرتا ہے اس قسم کا سود اخوت، محبت، ہمدردی رحم اور احسان کا قاتل ہے اس لئے اسلام کے علاوہ یہودیت (مخرف) میں اپنوں سے اور مسیحیت میں مطلقاً اسے ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا وہ سود ہے جو موجودہ دور میں بینک کسی تاجر کو

قرض دے کر وصول کرتا ہے یہ درست ہے کہ اگر تاجر اس سے نفع کمائے تو بینک کو بھی اس نفع میں شریک ہونے کا حق حاصل ہے لیکن اگر تاجر کو خسارہ ہو جائے تو بینک رحم نہیں کرتا اور سارا قرض مع معین فی صد سود قانون کے ڈنڈے سے وصول کرتا ہے ظاہر ہے کہ یہ اقدام غیر انسانی اور غیر اسلامی ہے یہ الگ بات ہے کہ اگر بینک تاجر کے ساتھ نفع نقصان دونوں میں برابر کا شریک ہو تو پھر نفع کی صورت میں اسے کچھ لینے کا حق ہے ورنہ نہیں تیسرا وہ سود جو موجودہ دور میں ایک قوم یا ایک ملک دوسری قوم یا ملک کو قرض دے کر وصول کرتا ہے اس سے مقروض قوم کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے حکومت اس قرض کو ادا کرنے کے لئے قوم پر بھاری ٹیکس لگاتی ہے مگر مشاہداتی اور واقعاتی تجربہ یہ ہے کہ بات اس سے بھی نہیں بنتی اور قرض خواہ مقروض کی کسی کان، کسی صنعت یا دیگر وسائل دولت پر قابض ہو جاتا ہے۔ نرسویز پر فرانس اور برطانیہ کا قبضہ اسی طرح ہوا تھا کہ پہلے ان مکاروں نے خدیو مصر کو قرض دیا اس سے سڑکیں، ہوٹل اور اس نوع کے بے مقصد چیزیں تیار کرائیں جب اس کا خزانہ خالی ہو گیا تو مطالبہ قرض شروع کر دیا۔ وہ کہاں سے دیتا، چنانچہ ان اقوام نے سویز پر قبضہ کر لیا۔ جسے بعد میں صدر ناصر نے ۱۹۵۶ء کی خوفناک جنگ کے بعد آزاد کرایا۔

بد قسمتی سے پاکستان بھی قرض خواہی اور یورپی اقوام کی احسان مندی کی راہ پر چل پڑا ہے یورپی اقوام سے قرض لینا اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنا ہے اس سے ملک اور قوم کی آزادی ضمیر ختم ہو جاتی ہے۔ ملک میں بے روزگاری اور کساد بازاری پھیل جاتی ہے بے چینی اور اضطراب برپا جاتا ہے ایسی قوم جتنی بھی صنعتیں لگائے پیداوار میں جتنا بھی اضافہ کرے وہ سب سود اور قرض کی نذر ہو جاتا ہے۔ بالآخر نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ مقروض قرض ادا کرے تو ملک تباہ ہو جاتا ہے نہ ادا کرے تو جنگ چھڑ جاتی ہے۔

موجودہ دور میں سود کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ بینک امانتوں پر بھی سود دے دیتا ہے مگر یاد رہے کہ بینک مقروض سے ہر صورت قرض وصول کرتا ہے مثلاً ایک غریب تاجر نے مال کی بلٹی چھڑانے کے لئے بینک سے پانچ ہزار روپیہ قرض لیا باہر آتے ہی کوئی اچکا اس سے وہ رقم چھین کے لے بھاگا۔ یا اس کی دکان جل گئی یا جنس کا نرخ گر گیا یا اسے بھاری نقصان ہوا ان ساری صورتوں میں بینک کو مقروض سے کوئی ہمدردی نہیں اور قرض کا وارنٹ لے کر اس کی بیوی کی بالیاں تک اتار لیگا۔ پھر ظاہر ہے کہ امانتوں پر بینک جو سود دیتا ہے اس میں اس غریب کی پونجی بھی تو شامل ہوگی کیا ایسا مال ایک خدا ترس مسلمان کے لئے جائز ہے۔

سود خور کے پاس سالانہ ایک کثیر رقم ہاتھ ہلائے، قدم اٹھائے اور دماغ کو تکلیف دیئے بغیر جمع ہو جاتی ہے جس سے آدمی کاہل، حریص، پیو، ذلیل، قبیح اور فریبہ ہو جاتا ہے ایسے ہی حریص اور کاہل ساہوکاروں کا نام آج کی اصطلاح میں بینک ہے ذرا بینک مالکان سے پوچھئے کہ بے پناہ دولت اور کثرت مال کے باوجود زندگی کے کیا احوال ہیں؟ آخر قرآن کا جو ارشاد ہوا:

النہن باکلون الربوا لا بقومون الا کما بقوم
الذی یتخططہ الشیطن من المس
جو لوگ کھاتے ہیں سود، نہیں انھیں کے
قیامت کو مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص کہ
جسکے حواس کھو دیئے ہوں جن نے لپٹ کر

ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں ایسے لوگ دیکھے جن کے پیٹ پھول پھول کر کپے بن چکے تھے اور اندر سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ حضور نے پوچھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرئیل نے کہا، سود خور

○ سود کے اظہر من الشمس نقصانات ہیں سود کے ذریعہ قوم کا سرمایہ چند سود خواروں یا سود خوار اداروں کے پاس چلا جاتا ہے اس کا اندازہ افراد کے سود میں تو صدیوں سے ہوتا چلا آیا ہے اب کے جدید دور میں غیر ترقی یافتہ ملک جب سودی قرض لیتے ہیں تو ان کی ادائیگی کی صورت میں جن مالی اور اقتصادی پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہیں یہ واضح قطعی اور واقعی دلیل ہے کہ سود بہر صورت نقصان دہ ہے۔

○ آیت ربانی سے کئی بلاغی اور ادبی طریقوں سے سود کی قطعی حرمت پر توجیہات بہر صورت ناقابل تردید ہیں۔

○ سود میں اضطراب، پریشانی، فکری نا آسودگی اور ذہنی و عقلی خلجان ہوتا ہے جس کی تعبیر قرآن میں مس شیطانی سے کی گئی ہے۔

○ سود خوار ہمیشہ یہ کہتے ہیں سود اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے جو مو غفلت و ممانعت کے بعد بھی سود سے باز نہ آئے اسے عذاب کی وعید ہے۔

○ سود کے مال میں بے برکتی ہوتی ہے وہ بہر صورت مٹ جاتا ہے۔
○ سود خوروں کو کفر کے صیغہ مبالغہ کفار اور اشیم سے خطاب کیا گیا ہے پھر آیت ربانی میں ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ یہ ثابت کرتا ہے کہ سود ایمان کے منافی ہے اور عمل غیر صالح ہے۔

- نماز اور زکوٰۃ کے لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح یہ دین میں معلوم بالضرورۃ اور سب سے افضل فرائض ہیں اسی طرح سود بھی معلوم بالضرورۃ اور قبیح ترین فعل ہے۔
- جس طرح اطاعت گزاروں کو خوف اور غم سے واسطہ نہ ہو گا اس کے برخلاف سود خور دنیا اور آخرت میں خوف اور غم کا شکار ہونگے۔
- تعویذ و کلمات یہ بتائی گئی ہے کہ سود خوری چھوڑ دے اور جو سود نہ چھوڑے وہ خدا اور رسولؐ سے لڑائی مول لیتا ہے۔
- قدیم سود کے لئے توبہ کی شرط یہی ہے کہ سود نہ لیا جائے اور صرف راس المال واپس لیا جائے۔
- جس طرح راس المال واپس نہ کرنا ظلم ہے اسی طرح سود لینا بھی ظلم ہے۔
- بہر حال یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ

○ سود خوار اور اس کی اولاد میں سعی و عمل کی تحریک باقی نہیں رہتی ○ افراط دولت عیاش اور بد قماش بنا دیتی ہے ○ اس سے عوام کی دولت ٹھنکتی اور چند افراد کی بے محنت و عمل بڑھتی ہے ○ سود خور دوسرے کے احتیاج سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے ○ سود قاطع احسان و انسانیت ہے ○ سود خور لالچی خود غرض سنگدل اور غریب دشمن بن جاتا ہے ○ معاشرہ میں اس کا کوئی مقام نہیں رہتا۔ حرص و طمع اور لالچ و دنیا پرستی اس کی تمام مساعی کا ہدف بن جاتا ہے ○ وہ دنیا دار بھی ہوتا ہے اور دنیا کا چوکیدار بھی۔

مقررین خطباء کیلئے راہنمائے خطابت
سال بھر کے ۵۴ خطبات کا مجموعہ

عنوانات

توحید رسالت • فضائل صحابہ اہلبیت •
غزوات نبوی • ہجرت • جہاد کی فضیلت
سراج البقی • فضائل درود پاک •
ختم نبوت • موت کی یاد • فلسفہ حج و قربانی

قیمت: 150 روپے

صفحہ ۶۱۶ •
معدہ طباعت •
نوع تصویر تین رنگا اینشورے مائٹل

ڈاک • مکتبہ اولاد • جامعہ مسجد محمودیہ آباد
پتہ: مکتبہ اولاد ریلوے کالونی ۲۳۷۰۰

خریدنے والے کو نوٹ کرنا • نزد جان سبیل اللہ
کاپیٹل بازار • لاہور • فون ۶۱۰۳۲۶

کے علاوہ
سیرت النبی کے ۱۲ ایمان پر خطبات
* دینی مدارس کے طلباء کے لئے خصوصی رعایت
* ڈاک خسرج بذمہ خریدار۔

غیر اسلامی ممالک میں قضا کا طریقہ کار

قضا اسلامی تشخص کی تکمیل کا ایک اہم حصہ ہے جس کے بغیر اسلامی زندگی ناقص اور ادھوری ہے۔ نظام قضا کے ذریعہ محاسبہ اور مواخذہ کی اس اہم دفعہ کی آبیاری ہوتی ہے جس پر اسلامی زندگی کی بنیاد قائم ہے۔ اگر انسان کے انفرادی یا اجتماعی افعال پر اپنی یا کسی قابل تعظیم شخصیت کی نظر نہ ہو یا اس کو آزاد چھوڑ کر اس کے کیے ہوئے افعال پر کوئی باز پرس نہ ہو تو اس سے قوت بہیمی کو حوصلہ افزائی کا ایسا موقع مل سکتا ہے جس سے انسانی اقدار مجروح ہوں۔ اسلام کے نظام قضا و قانون کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ قضا صرف ایک معاشرتی ضرورت نہیں جس کی حاجت اجتماعی معاشرہ میں محسوس ہو بلکہ یہ مسلمانوں کا ایسا دینی اور مذہبی فریضہ ہے جس کی ضرورت قدم بقدم محسوس ہوتی ہے۔ قضا دیگر عبادات کی طرح مستقل عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھنا مجھے ستر سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ علماء یہ تقرب الہی کا ایک ذریعہ متصور کرتے ہیں۔

قال بعضهم القضاء امر من امور الدين ومصلحة من مصالح المسلمين تجب العناية به لان بالناس اليه حاجة عظيمة وهو من انواع القربات الى الله عز وجل ولذا تولاه الانبياء عليهم السلام۔ (الفقه الاسلامي وادله جلد ۶ ص ۴۷)

بعض علماء فرماتے ہیں کہ قضا دین کے امور میں سے (ایک اہم) امر ہے اور مسلمانوں کی بہتری کا ایک شعبہ ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیئے۔ کیونکہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے ذرائع میں سے ہے یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی یہ ذمہ دار قبول کی۔

اس لیے اسلامی معاشرہ میں انفرادی اور اجتماعی غرضیکہ زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی رعایت ضروری ہے۔ اس کی ادائیگی کے بغیر مسلمان مسئولیت کی ذمہ داری سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔

نظام قضا کیلئے قوت تنفیذ کی ضرورت | ایسی صورت میں نظام قضا کا نفاذ اور اجراء کسی ولایت عامہ یا قوت تنفیذی کے وجود پر موقوف نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تحکیم (پنجائیت) یعنی کسی ثالث کو فیصلہ کرنے کا اختیار دینا نظام قضا کا ایک شعبہ ہے۔ اس میں اگرچہ حکم یعنی ثالث کی ولایت ناقص ہو کر صرف طرفین تک محدود رہتی ہے۔ اس

میں بھی طرفین فیصلہ کرنے سے قبل بغیر کوئی وجہ بتائے رجوع کا حق قضاء محفوظ رکھتے ہیں لیکن ایک دفعہ ثالث کا فیصلہ جب صادر ہو تو یہ مستقل قضا بن کر کسی دوسرے اعلیٰ قاضی کی عدالت میں مرافعہ کے وقت کسی خاص ضرورت کے بغیر اس کو فسخ کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ طریقین حسب معاہدہ اس فیصلہ کے پابند رہیں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نظام قضا و جزوی طور پر کسی قوت اور طاقت کے استعمال پر موقوف نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ شر القرون کے ان ادوار میں انسان طبعی حرص و لالچ کی وجہ سے کسی دوسرے کے حق کی ادائیگی کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتا اور اپنا حق منوانے کے لیے جملہ وسائل بروٹے کار لانے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتا۔ اس لیے نظام قضا کے مثبت نتائج کے مشاہدہ کے لیے قوتِ تنفیذ کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ **وَأَنزَلْنَا الْحَكِيمَ دَاوُدَ بْنَ سُلَيْمَانَ**۔

غیر اسلامی علاقوں میں | مسلمان ممالک کی طرح غیر اسلامی ممالک میں بھی جہاں پر کفار کا غلبہ ہو اور مسلمان اقلیت نظام قضا کے چند نظام میں رہ رہے ہوں، مسلمان اپنا مذہبی تشخص باقی رکھنے کے پابند ہیں جیسا کہ عبادات سے مسلمان بری الذمہ نہیں ہو سکتے، ایسا ہی حسب طاقت مسلمان اپنے مسائل اسلامی طرزِ حیات میں طے کرنے کے پابند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

پس تیرے رب کی قسم وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ تم کو منصف نہ جانیں اس جھگڑے میں جو ان میں اٹھے پھر نہ پاویں اپنے جی میں تنگی تیرے فیصلہ سے اور قبول کریں خوشی سے۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ
فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا۔ (سورۃ النساء ۶۵)

مکی زندگی کے جائزہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہجرت سے قبل مسلمانوں کو یہاں پر غلبہ حاصل نہیں تھا بلکہ اقلیت کی حیثیت سے رہ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمان اپنے فیصلے اپنے درمیان کرتے تھے، کسی غیر اسلامی فیصلہ کرتے والے کے پاس جانے کی ضرورت کبھی محسوس نہیں کی۔

ایسا ہی مدنی زندگی میں اگرچہ خاص علاقوں پر مسلمانوں کا غلبہ تھا لیکن جو علاقے مسلمانوں کی دسترس سے باہر تھے وہاں کے کچھ باشندے جب اسلام کی نعمتِ عظمیٰ سے مشرف ہو جاتے تو اپنے فیصلے باہمی مشورہ سے طے کرتے۔ فقہی جزئیات کی تائید | فقہاء کرام نے اس کی تصریح کی ہے کہ جہاں کہیں کفار کا غلبہ ہو اور مسلمان اقلیت میں رہ رہے ہوں تو مسلمان باہمی منازعات طے کر کے اس کے فیصلہ کرنے کے لیے اپنے کسی مسلمان قاضی کی

تقرری کے پابند رہیں گے۔ علامہ کمال ابن ہمام فرماتے ہیں:-

ہذا اذالم یکن سلطان ولا من یجوز | یہ حکم اُس وقت ہے جہاں کہیں حاکم نہ ہو اور یا کسی فر

منہ کما فی بعض بلاد المسلمین علیہم الکفار کقرطبہ
فی المغرب الآن وبتسیہ وبلاد الجیشہ واقروا
المسلمین عندہم علی مال یؤخذ منہم یحب علیہم
ان یتفقوا علی واحد متہم یعملونہ والیا فیولی قاضیا
ویکون هو الذی یقضی بینہم وکذا ینصبوا لہم
اماماً یتصلی بہم الجمعة۔ (فتح القدیر جلد ۶ ص ۳۶۵)

سے قضاء قبول کرنے کی کوئی صورت نہ ہو جیسا کہ بعض مغربی
اور حبشہ کے ممالک میں ہے، تو بحسب مسلمان باقاعدہ
مال کی ادائیگی کے معاہدہ پر رہ رہے ہوں ان پر ضروری
ہے کہ اپنے درمیان کسی ایک پر اتفاق کر کے اس کو
قاضی مقرر کریں جو ان کے درمیان فیصلے کرے اور ان
کے لیے امام مقرر کرے تاکہ ان کو جمعہ (وعیدین) پڑھائے۔

مسلمانوں کے اتفاق | ایسی حالت میں اگر مسلمان باہمی اتفاق سے کسی ایک معتمد شخص کو اپنا قاضی مقرر کریں
سے قاضی کی تقرری | تو اس کی حیثیت قاضی کی ہوگی مسلمان اس کے فیصلہ کے پابند ہوں گے۔ چنانچہ

روایت ہلال سے صوم و افطار میں اس کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ جمعہ وعیدین دیگر شرائط کی رعایت کے بعد اس کی موجودگی
میں ادا ہوں گے۔ شیخ بدرالدین محمود بن اسماعیل الشہیر بابن قاضی سماوہ فرماتے ہیں :-

واما فی بلاد علیہا ولایۃ کفار فیحوز للمسلمین اقامۃ
الجمع والاعیاد و بصیر القاضی قاضیا بتراضی
المسلمین۔ (جامع الفصولین ج ۱ ص ۱۴۱)

وہ علاقے جہاں پر کفار کا غلبہ ہو تو مسلمانوں کے لیے جمعہ و
عیدین کا پڑھنا جائز ہے اور مسلمانوں کی باہمی رضامندی
سے قاضی باقاعدہ قاضی ہوگا۔

علاؤ الدین | اس کی مزید اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

ولو فقد وال لقلبہ کقار و جب علی المسلمین
تعبین وال۔ (الدما المختار علی ہاش رد المختار ج ۱ ص ۲۰۸)

موجودہ وقت میں غیر | اہم کل جہاں دنیا مذہب و عقیدہ، رنگ و نسل یا سوچ و فکر کے حوالے سے منقسم ہے، عام
اسلامی ممالک میں قضا | محاورہ میں جسے جمہوری دور کہا جاتا ہے، اس میں جہاں کہیں مسلمان اکثریت میں ہیں
کی چست صورتیں | اور حکومت کر رہے ہیں تو اپنے جملہ وسائل بروئے کار لا کر اس ملک میں مکمل اسلامی

نظام کا قیاد اس ملک کے ہر مسلمان باشندہ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جہاں کہیں مسلمان اکثریت میں نہ ہوں بلکہ کسی
غیر اسلامی نظام حیات کے تابع ہوں تو ان ممالک میں بھی بقدر استطاعت مسلمان اپنے مذہبی اقدار کی رعایت کرنے
کے پابند ہوں گے۔ عقائد و اعمال کی درستگی اور اسلامی طرز حیات کے مطابق زندگی بسر کرنا تو انفرادی معاملہ ہے جس
میں ان کا کوئی عذر قابلِ سماع نہیں، خاص کر جن ممالک میں مذہبی آزادی ہو لیکن باہمی جھگڑے اسلام کی روشنی میں
طے کرنے کی بظاہر دو صورتیں نظر آتی ہیں :-

پہلی صورت | پہلی صورت یہ ہے کہ مسلمان اگر کہیں اجتماعی طور پر اس نظام کے قیام سے عاجز ہوں

تو خود مذہبی جذبہ کی روشنی میں انفرادی طور پر اپنے معاملات قرآن و حدیث کی روشنی میں طے کریں۔ ایسی صورت میں کسی غیر اسلامی حکومت کے لیے کسی قسم کی قانونی پیچیدگی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ کسی مروجہ قوانین تک نوبت پہنچنے سے قبل ہی مسلمان اپنے معاملات خود کسی ایسے عالم کے ذریعہ طے کریں جس میں اسلام کی روشنی میں طے کرنے کی اہلیت ہو۔ اس میں کسی فعال اسلامی تنظیم کو بھی بروئے کار لایا جاسکتا ہے کہ وہ تنظیم خود مسلمانوں کے معاملات فیصلے کرانے کا انتظام کرے یا کسی اور کے ذریعہ کرانے کا بندوبست کرے۔

انفرادی طریقہ کار کی کمزوریاں | اس طریقہ کار سے اچھے نتائج کی توقع کی جاسکتی ہے لیکن پھر بھی اس کا دائرہ بہت محدود ہوگا۔ کیونکہ اس کی حیثیت ”تحکم“ کے سوا اور کچھ نہیں اور ”تحکم“ کا دائرہ بہت محدود ہے۔ علاوہ ازیں ایسی صورت میں سیاسی طور پر مسلمانوں کے لیے کئی مشکلات پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اولاً یہ کہ مسلمانوں کے پاس ایسے نظام کی تنفیذ کے لیے جب کسی مروجہ قانون کا سہارا نہ ہو تو محض دینی جذبہ سے اس کے تابع رہنے کے نتائج بہت کم سامنے آئیں گے۔ انسان طبعی طور پر نقصان برداشت کرنے یا کسی معاملہ میں ہار مانتے کیلئے آسانی سے تیار نہیں ہوتا۔ عین ممکن ہے کہ کسی مسلمان کو اگر شرعی فیصلہ میں اپنا نقصان نظر آئے تو وہ کسی مسلمان فیصلہ کنندہ کے پاس جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا بلکہ متبادل ذرائع تلاش کر کے رائج الوقت قانون میں اپنا سہارا ڈھونڈے گا۔ علاوہ ازیں شرعی طور پر بھی ”محکم“ کا اختیار چند مسائل تک محدود ہے۔ قصاص و ریت اور حدود جیسے مسائل تسلسلے کی اہلیت ”محکم“ میں نہیں۔ اور کہیں کسی فعال تنظیم یا دینی در بدر رکھنے والے مسلمانوں کی مساعی سے یہ نظام کامیابی سے ہمکنار ہو اور اس کے اچھے نتائج محسوس ہوں تو یہ مسلمانوں کے سیاسی استحکام کی دلیل ہوگی اور اس سے رائج الوقت حکومت اپنے لیے مستقبل میں خطرہ محسوس کرے گی، ممکن ہے کہ مسلمانوں کے اس باہمی تعاون کی وجہ سے بعض علاقوں میں مسلمان اس درجہ میں منظم ہوں کہ ان کے پاس معاشرتی میدان میں عملی طور پر قوتِ تنفیذی حاصل ہو اور مسلمان جبری طور پر اسلامی فیصلہ مانتے کے لیے تیار ہوں۔ یہ صورت اگرچہ بذاتِ خود بہت اچھے نتائج کی حامل ہے لیکن سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کی سرگرمیاں اس سے متاثر ہو سکتی ہیں جس سے غیر اسلامی اقتدار اعلیٰ ایسی کامیابی میں اپنے لیے خطرہ محسوس کرے گا۔

دوسری صورت | ایسے غیر اسلامی ممالک میں مسلمان اپنی ذمہ داری ایک دوسرے طریقہ سے نباہ سکتے ہیں کہ مسلمان اسلامی نظامِ قضاء کے تحفظ کے لیے رائج الوقت قوانین کا سہارا لیں۔ اور موجودہ وقت میں شخصی قوانین کے تحت قابلِ عمل بھی ہے۔ اس لیے اگر مسلمان محنت کر کے سیاسی میدان میں اتنا مقام پیدا کریں کہ حکومتِ وقت سے اپنے حقوق متواسکیں مسلمان ایسے قوانین کے بنانے پر زور دیں کہ رائج الوقت قوانین میں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے، یعنی جو مسلمان ہو گا وہ اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ ممکن ہے کہ

اقتدار اعلیٰ ہر مسئلہ میں ایسے فیصلہ کرنے کی اجازت نہ دے، لیکن بعض امور میں یہ حق ملنا بھی مسلمانوں کیلئے موقعہ غنیمت سے کم نہیں، کیونکہ مالاید دل کلمہ لا یتروک کلمہ کے قاعدہ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کچھ بھی ہو سکے اس سے وگردانی اور اعراض نہ کیا جائے۔ ایسی صورت میں علاقائی تحدید کی طرح اگر بعض مسائل تک قاضی کا دائرہ اختیار محدود ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ نظام قضا میں اس کی گنجائش ہے کہ کسی قاضی کا دائرہ اختیار ایام یا احکام کے اعتبار سے محدود ہو۔ چنانچہ علامہ ”المآوردی“ المتوفی ۷۸۴ھ فرماتے ہیں :-

ویجوز ان تكون ولاية القاضي مقصورة على حكومة بينهما بين خصمين ولا يجوز ان ينفذ النظر الى غيرهما من الخصوم وتكون ولاية على النظر بينهما باقية ما كان التشاجر بينهما باقياً فاذا ثبت الحكم بينهما زالت ولاية.... فلولم بعين الخصوم وجعل النظر مقصوراً على الايام وقال قلاتك النظر بين الخصوم في يوم السبت وحده جائز نظراً فيه بين الخصوم في جميع الاعاوی۔
الاحكام السلطانية والولايات

یہ جائز ہے کہ کسی قاضی کا دائرہ اختیار کسی خاص افراد کے فیصلہ تک محدود ہو تو ان کے علاوہ دوسروں پر اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل نہیں، ان مخصوص افراد کے درمیان جب تک یہ معاملہ باقی ہو تو قاضی کو فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے جب ان کا فیصلہ ہو جائے تو اس کی اختیاً ختم ہوگا۔۔۔۔۔ اگر طرفین کا تعین نہ ہو بلکہ خاص ایام میں اس کو فیصلہ کا اختیار دیا جائے۔ مثلاً تیسے ہفتے کے دن فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے، تو ہفتے کے دن جملہ فیصلوں کا اختیار اس کو حاصل ہوگا۔

غیر اسلامی حکومت سے اس پر یہ شبہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی غیر اسلامی حکومت سے عہدہ قضا کا قبول کرنا کہاں عہدہ قضا قبول کرنے تک جائز ہے حالانکہ اس میں غیر اسلامی حکومت کو دوام بخشنے اور اس سے تعاون کی کی شرعی حیثیت ایک صورت ہے جو تعاون علی المسیئت کے مترادف ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے

کہ جب تک کسی مذہبی عقیدہ اور تشخص کے مجروح ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو ایسی صورت میں ایسے عہدے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں جہاں کہیں مسلمان اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، تو اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کر کے شرکت کر سکتے ہیں اور کسی غیر اسلامی قانون کے ذریعہ جب اسلامی قضاء کو دوام بخشنا جائے تو ایسے قاضی کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں واجب العمل ہوگا۔ علامہ ابن عابدینؒ فرماتے ہیں :-

ولكن اذا ولي الكافر عليهم قاضيا ورضيه المسلمون صحت تولية بلا شبه۔ (رد المحتار علی الدر المختار المعروف بثنای ج ۴) ۳۰۱

اگر کسی کافر نے مسلمانوں کیلئے ان کی مرضی کے مطابق قاضی مقرر کیا تو یہ اس کی تولیت بلا شبہ جائز ہے۔

ایسا قاضی مسلمانوں کے لیے جملہ وہ امور جاری کر سکتا ہے جو دارالسلام میں ایک قاضی کے دائرہ اختیار میں ہو۔ چنانچہ شیخ بدرالدینؒ فرماتے ہیں :-

وكل مصرفيه وال مسلم من جمعة الكفار تجوز
فيه اقامة الجمع والاعیاد واخذ الخراج وتقليد
القضاء وتزويج الیافی لا ستيلاء المسلم علیهم
(جامع الفصولین ج ۱ ص ۱۷۱)

وہ علاقہ جس میں کسی کا فر بادشاہ کی طرف سے مسلمان گورنر
ہو تو اس میں جمعہ وعیدین کی اقامت، خراج،
قضاء کی تقرری اور یتیم بچیوں کی شادی کرانے کا حق
حاصل ہے کیونکہ ان پر مقامی طور پر مسلمان کی حکومت ہے۔

بہر حال کفار کے غلبہ کے وقت ان کی قوت تسلیم کرنا شریعت میں ناجائز نہیں، لیکن اگر مسلمانوں کے ترکہ موات
سے کہیں کافرانہ نظام حکومت متزلزل ہو کر اپنی زندگی پوری کرنے کی حالت میں ہو تو پھر کفر کی ڈوبی ہوئی کشتی کو
سہارا دینا تعاون علی المعصیت کے مترادف ہے، ایسی حالت میں کشتی کسی سنجیدہ اور با وفا ملاح کے حوالہ کرنا چاہیے
تاکہ وہ ان کی بہتری کے بارے میں سوچ سکے۔

انصاف کی رعایت نہ ہونے کے | لیکن ایسے غیر اسلامی ممالک میں یہ طریقہ اپنانا اُس وقت مخص ہے جب
وقت عہدہ قضا قبول کرنا جائز نہیں | تک حکومت وقت ان کے مذہبی معاملات میں کوئی دخل نہیں رکھتی ہو
اگر کہیں ایسی حالت میں مسلمان انصاف قائم نہ رکھ سکتے ہوں تو پھر ظلم و ستم کے لیے آئے کار نہیں بننا چاہیے، ورنہ
اپنا مذہبی تشخص ضائع کرنے کے سوا اور کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ چنانچہ علامہ ابن نجیم المصری فرماتے ہیں :-

ما ذکر المصنف من جواز التقليد
من الجائر مقید بما اذا كان يملكه
من القضاء بالحق اما اذا لم يملكه فلا كما
في الهداية لان المقصود لا يحل به -
(مجموع الرائق ج ۶ ص ۱۷۱)

مصنف نے ظالم سے قضاء قبول کرنے کا جو مسئلہ
بیان کیا ہے، یہ اُس وقت ہے جب قاضی انصاف
کے ساتھ فیصلہ کر سکتا ہو، جب یہ ممکن نہ ہو تو پھر
قضاء قبول کرنا جائز نہیں جیسا کہ ہدایہ میں ہے
کیونکہ ایسی صورت میں مقصود حاصل نہیں ہوتا۔

اعتذار

ہمیں افسوس ہے کہ ماہنامہ ”الحق“ کی طباعت میں تاخیر سے قارئین
کو شدت سے انتظار کی زحمت ہوئی، دراصل گذشتہ ماہ سے ”الحق“ کے کاتب کی شدید علالت کی
وجہ سے پرچہ کی کتابت کا مرحلہ خاصہ پریشان کن رہا، پھر اکوڑہ خٹک کوئی ایسا مرکزی شہر بھی
نہیں جہاں کاتب دستیاب ہوں یا کمپیوٹر کی سہولت میسر ہو، قارئین سے درخواست ہے
کہ وہ حسب سابق ادارہ کی مجبوریوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس غیر اودھی تساہل کو محسوس نہ
فرمادیں، ادارہ اس پر اپنے تمام قارئین سے معذرت خواہ ہے۔ (ادارہ)

شہزاد

دن بھر کی مصروفیت کے بعد رات بھر مکمل آرام کے لیے

سنکارا

دن بھر کی مصروفیت کے بعد انسان کو مکمل آرام اور بھرپور نیند کی ضرورت ہوتی ہے تاہم
تسم و جان کو سکون ملے۔ اعصابی اور ذہنی تکان ختم ہو اور اگلے دن کی جدوجہد کے لیے توانائی حاصل ہو سکے۔
سنکارا کا مستقل استعمال توانائی کے توازن کو فطری طور پر برقرار رکھتا ہے۔
اس کے تجزیہ و منتخب اجزاء سے دماغ کی خشکی اور بے خوابی کی شکایت بھی دور ہوتی ہے اور پُر سکون نیند بھی آتی ہے۔
سنکارا تجزیہ جڑی بوٹیوں اور منتخب معدنی اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے۔
یہ ایک نہایت موثر نباتی و معدنی مرکب ہے جو تیزی سے توانائی بحال کرتا ہے اور صحت برقرار رکھتا ہے۔

ہر موسم میں ہر عمر کے لیے یکساں مفید **سنکارا** جو زندگی کو ایک ولولہ تازہ عطا کرتا ہے
نباتی و معدنی مرکب

پاکستان آرمی میں جوئر کمیشنڈ آفیسر خطیبوں کی ضرورت

پاکستان آرمی میں جوئر کمیشنڈ خطیبوں کی خالی اسامیوں کو پُر کرنے کے لئے مطلوبہ قابلیت کے حامل حضرات سے درخواستیں مطلوب ہیں

مستطابہ قابلیت : الف : افواج پاکستان کے لئے منظور شدہ کسی بھی مذہب سے درس لٹرافی میں فراغت کی سند
ب : پاکستان کے کسی اور مذہب کی سند

ج : روزمرہ امور کے متعلق عربی زبان میں مہارت قرأت اور فہم لٹرافی قابلیت تصور کی جائیگی۔
عمر : کم از کم ۲۵ سالہ اور کم از کم ۳ سال سے زیادہ عمر۔
عہدہ اور تنخواہ : ملازمت کے لئے منتخب امیدواروں کو نائب خطیب و نائب سربراہ عہدہ دیا جائے گا۔ فوجی زندگی کی بجائے منظور شدہ شہری پاکس : فوج کی طرف سے منتخب ہونا چاہئے گا۔ فوج کے جوئر کمیشنڈ میں ہونے کی طرف اوپر دیکھ رٹیک میں ترقی کی کوشش ہوگی۔

الائونسرو و دیگر مراعات : وہ تمام اوائسرو و دیگر مراعات جو فوج کے دیگر منتقل ہونے والے سبھی اور صاحبان کو حاصل ہیں انہیں بھی حاصل ہونگی۔ شغلات کے لئے مسکن (گھر) اور دیگر اوائسرو و دیگر مراعات (اپنے اور بیوی بچوں کے لئے مفت) بھی فراہم کی جائے گی۔ پیش کرنا چاہئے اور تیسری کی مراد سے مراد ہے۔

ملازمت کی جگہ : پاکستان یا پاکستان سے باہر کسی جگہ۔
ترتیب : منتخب امیدواروں کو فوجی زندگی سے روٹنا پس کر لے کر خاص تربیت دی جائے گی۔
طریق انتخاب : الف : مختلف مقامات پر ابتدائی تحریری امتحان۔

ب : انٹرویو۔

ج : حتمی معائنہ۔

درخواستیں مجوزہ فارم پر اصل اسناد کے تصدیق شدہ نقول کے ہمراہ شعبہ دینی تعلیمات آرمی ایجوکیشن ڈائریکٹریٹ آئی جی ٹی اینڈ ای برانچ جنرل سپیڈ کو آرڈر ٹرڈ راولپنڈی ۵ نومبر ۱۹۹۱ء تک پہنچ جانی چاہئیں۔

درخواستوں کے فارم مذکورہ شعبہ دینی تعلیمات سے ایک روپیہ کا ہوائی ڈاک لفافہ بھیج کر حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ نیز مذکورہ فارم فارم فوجی بھرتی کے دفاتر اور افواج پاکستان کے لئے منظور شدہ دینی مدارس سے بھی حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

فارم طلب کرتے وقت اپنی قابلیت اور سند الفراف کے بارے میں پوری معلومات لکھیں۔

پاکستان آرمی

پروفیسر ڈاکٹر سعید اللہ قاضی
ڈاکٹر شیخ زید اسلامک سنٹر پشاور یونیورسٹی

۲

اسلام میں سماجی اور طبی خدمات کا تصور

سماجی خدمات میں مریضوں کا علاج و معالجہ اور طبی خدمات بھی شامل ہیں جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ اگر ایک ڈاکٹر خلوص نیت کے ساتھ کسی مریض کا علاج کرے اور وہ محتیا ہو جائے تو اس ڈاکٹر کے لیے یہ عمل ایسا ہے جیسا کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو زندگی دی، اور اگر اس ڈاکٹر کی غفلت، کام چوری، سستی، غلط تشخیص یا غلط دوائی تجویز کرنے سے کوئی مریض مر جاتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کی جان لی۔ ارشادِ ربانی ہے: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (ترجمہ) جس کسی نے کسی دوسرے شخص کو قتل کیا اور اس مقتول نے نہ کسی کو قتل کیا تھا اور نہ زمین میں فساد برپا کیا تھا تو اس شخص نے گویا کہ پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کیا اور جس کسی نے کسی انسان کو زندگی دی اس نے گویا پوری دنیا کے انسانوں کو زندگی دی۔

اس آیت کی روشنی میں کتنے خوش قسمت ہیں وہ ڈاکٹر جو اپنے کام میں عبادت کی نیت سے دجسی پیتے ہیں مریض کی تشخیص اچھی کرتا ہے اور دوائی بھی صحیح تجویز کرتا ہے۔ ایسے ڈاکٹروں کے لیے اس عمل سے اور بڑی عبادت اور سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ ایک مریض کی بیماری کے خلاف جہاد کرنا اور اس جہاد میں فتح حاصل کرنا پوری انسانیت کو زندگی دینے کے مترادف ہے، اسی میں تو دارین کی فلاح ہے۔

اسی طرح اگر ایک ڈاکٹر مریض کی خدمت میں مصروف کار ہو، مریض غریب ہو اور وہ اس کو مفت دوائی دے کرے یا کوئی اور خدمت انجام دے یا اس کی کوئی اور ضرورت پوری کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضرورتیں پوری کرے گا۔ حدیث شریف پہلے گزر چکی ہے مفہوم دوبارہ لکھا جاتا ہے کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کریگا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا اور جو کوئی بندہ خدا کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔

مطلب یہ ہوا کہ کسی مریض کی خدمت کرنا یا اس کے ساتھ بھلائی کرنا یا مدد کرنا درحقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مدد

کرنا ہے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت و تحقیقت اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو نہ دے دل اور پیار کے ساتھ ایک گولی بھی دے، گپ شپ لگائے اور ٹیلیفون پر فضول باتیں کرنے کی بجائے مریضوں کی خدمت میں اپنے آپ کو مصروف رکھے، اس کی تکلیف اور درد دور کرنے میں مدد دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے در دوں اور تکالیف کو کم کر دیں گے۔ حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق جس کسی نے کسی مریض کا دکھ اور درد کم کر دیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دکھ اور درد کم کر دے گا۔ اگر کسی ڈاکٹر نے تکلیف کی گھڑیوں میں کسی مریض کو دوائی دی اور اس دوائی کی وجہ سے اس کی تکلیف کم ہوئی یا ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی سختی اور تکلیف کم یا ختم کر دے گا۔

طبی امداد اور علاج و معالجہ اسلام میں اس لیے ضروری ہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ایک سماجی خدمت بھی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: الصحة والفراغة نعمتان من نعم الله لهما (ترجمہ) ”صحت اور فراغت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے دو نعمتیں ہیں“

بدقسمتی سے ان دونوں نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ان کا خیال ہے کہ ان نعمتوں کو دوام حاصل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف کی رو سے صحت بیماری سے پہلے اور فراغت مشغول ہونے سے پہلے غنیمت شمار کرنے چاہئیں۔ ان دونوں کے لیے صحیح مصرف ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے صحت کی دعائیں مانگنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے: سَلِ اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ (ترجمہ) ”دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ سے اچھی صحت اور عافیت کی دعا مانگنا کر دو“

صحت کو قائم رکھنے کے لیے اگر ایک طرف علاج و معالجہ کو ضروری قرار دیا گیا ہے تو دوسری طرف ایسے اقدامات کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے جن سے بیماریاں سرے سے شروع ہی نہ ہوں اور ان کا تدارک ہو۔ بیماریوں کا تدارک کرنے پر اسلام نے بہت زور دیا ہے اور اس کا ایک اہم ذریعہ صفائی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گندگی اور غلاظت بیماریوں کے بنیادی اسباب میں سے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، فرماتے ہیں:۔ خمس من الفطرة: الحتان والاستحداد وتقليم الاظفار وتنف الابط وقص الشارب۔ (ترجمہ) ”پانچ کام انسان کی فطرت کے مطابق ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال ہٹانا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال لینا اور مونچھوں کے بال لینا“

صحت کو قائم رکھنے کے لیے شریعت نے صفائی کے مزید چند اصول بتا دیئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا

۱۔ زاد المعاد بحوالہ طب نبوی، محافظ نذر احمد لاہور اشاعت ہشتم ۱۸۔ ۲۔ مسند احمد بن حنبل ۱: ۲۰۹/۲ ایضاً ابن ماجہ، باب الدعاء بالعفو والعافية ۳۔ بخاری، کتاب اللباس، باب قص الشارب ویاہ تقليم الاظفار

ارشاد ہے : (۱) غطوا الاناء۔ برتنوں کو ڈھانپ کر رکھا کرو (۲) واوکیوا السقاء۔ مشکیزے، صراحی وغیرہ کے منہ بند رکھا کرو۔ (۳) واغلقوا الابواب۔ دروازوں کو بند کر لیا کرو۔ (۴) واطفئوا السراج لے دیوں اور لالٹینوں کو بجھا دیا کرو۔

منہ کی صفائی پر بھی اسلام نے بہت زور دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :- طَيِّبُوا هَا بِالسَّوَالِكِ لے اپنے منہ مسواک سے صاف کر لیا کرو۔ اَلَسَّوَالِكُ مَطَهْرٌ لِّلْفَمِ۔ مسواک منہ کو صاف کرتا ہے۔ اسی طرح صاف کپڑے پہننا، جسم کو صاف رکھنا، وضو کرنا، غسل کرنا، دانتوں سے خوراک کے ریزے نکالنا، کم کھانا، اچھا کھانا، جگہ کو صاف رکھنا۔ یہ سب امور بیماریوں کے تدارک کے لیے ضروری ہیں۔

یہ حقیقت بھی سامنے رکھنے کی ہے کہ بیماری کا آنا کوئی گناہ یا عیب کی بات نہیں ہے، اس کے ذریعے اگر ایک طرف اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے تو دوسری طرف اسکے صبر کا جائزہ بھی لیتا ہے، ارشادِ ربانی ہے : وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ لے (ترجمہ) ”ہم آپ کو ضرور بالضرور، خوف، بھوک، مالوں میں کمی، بیماری اور موت اور پھلوں میں کمی سے آزمائیں گے، پس خوشخبری دو اُن لوگوں کو جن کو اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہہ بیٹھتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے ہیں اور اُسی ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں“

اسلام نے بیماری کو گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے : إِنَّ اللَّهَ يَكْفِّرُ عَنِ الْمُؤْمِنِ خَطَايَاهُ كُلَّهَا بِحَشَى لَيْلَةٍ ۝ (ترجمہ) اللہ تعالیٰ ایک رات کے بخار سے مومن کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔

ایک دوسری حدیث شریف میں آیا ہے : الامراض كفارة لما مضى ۱ لے (ترجمہ) ”بیماریاں بچھلے گناہوں کا کفارہ ہیں“

علاجِ معالجے کا فلسفہ | اب دیکھنا یہ ہے کہ علاج اور معالجے میں فلسفہ کیا ہے ؟ — حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا رب ! مِمَّنِ الدَّاءُ ؟ اے میرے رب بیماری کس سے ہے ؟

۱ لے صحیح مسلم، کتاب الاثریۃ، باب آداب الطعام / ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ، باب تغطیۃ الاناء
۲ لے ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ ۳ لے بخاری، کتاب الصوم، باب السواک / ابن ماجہ، کتاب الطہارۃ ۴ لے قرآن کریم ۲: ۱۵۵
۵ لے بخاری، کتاب المرض، باب ما جاء فی کفارة المرض ۶ لے ایضاً

اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میری طرف سے! انہوں نے پھر پوچھا مَن الدَّواءُ؟ دوائی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: میری طرف سے! انہوں نے پھر پوچھا یا رب! فَمَا بَالُ الطَّبِيبِ؟ اے میرے رب! پھر طبیب کس مرض کی دوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: طبیب کے ہاتھ پر دوائی دیتا ہوں۔
اس مکالمے سے یہ بات مترشح ہوئی کہ بیماری اور دوائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ مریض کی بیماری کو معلوم کرے اور پھر اس کا علاج تجویز کرے اور پرہیز بتا دے۔

توکل اور علاج | رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دو ڈاکٹروں کو بلایا تاکہ ایک مریض کا علاج کریں۔ ڈاکٹروں نے کہا علاج کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کافی ہے! رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عَالِجَاءُ فَإِنَّ الدَّاءَ انْزَلَ الدَّوَاءَ ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ شِفَاءً، فَقَالَ عَالِجَاهُ فَبَرَاءَ لَّہ (ترجمہ) آپ دونوں اس کا علاج کریں، اس لیے کہ جس نے بیماری پیدا کی وہ اس کے علاج کا علاج بھی پیدا کر رہا ہے، چنانچہ ان دو ڈاکٹروں نے اس مریض کا علاج کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔

حدیث شریف سے یہ مطلب بھی اخذ ہوتا ہے کہ اگر کسی بیمار کی بیماری سخت ہو جائے تو اس کا علاج بہت سارے ڈاکٹر آپس میں مشورہ سے کریں۔ اس لیے کہ اگر ایک ڈاکٹر اس کی تشخیص نہ کر سکے تو دوسرے کر سکیں گے، مشورے میں ویسے ہی برکت ہوتی ہے۔

دوائی اور تقدیر | ایک دفعہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا تقدیر کے مقابلے میں دوائی کارگر ثابت ہو سکتی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدَّوَاءُ مِنَ الْقَدَرِ وَهُوَ يَنْفَعُ مَنْ تَشَاءُ بِمَا يَشَاءُ لَّہ (ترجمہ) ”دوائی بھی تقدیر میں لکھی ہوئی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اور جیسے چاہے نفع پہنچاتا ہے“ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے: كُلُّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أَصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَدَ بَأْذَنَ اللَّهِ لَّہ (ترجمہ) ہر بیماری کا علاج ممکن ہے، جب بیماری کے لیے صحیح دوائی تجویز ہو تو وہ پھر اللہ کے حکم سے ٹھیک ہوتی ہے۔ اس حدیث شریف سے یہ مطلب اخذ کیا جاسکتا ہے کہ ڈاکٹر کو مریض کی بیماری معلوم کرنے میں خاصی کوشش کرنی چاہیے اور جب بیماری کی صحیح تشخیص ہو جائے تو اس کے لیے چھ مناسب دوائی تجویز کرنی چاہیے اور صحیح اور مناسب احتیاط بھی بتا دینا چاہیے۔

۱۔ طب نبوی، ۱۸، ف ۱۸، بخاری، کتاب الطب، باب ما انزل اللہ دواء الا وانزل لہ شفاء
ابوداؤد، کتاب الطب، ۳، ابواب الطب، ۱۸، ف ۱۸، ابواب الطب، ۱۸، ف ۱۸، ابواب الطب۔

۲۔ المستدرک، کتاب الطب، ۴، ۲۰۰، صحیح ابن حبان، کتاب الطب، ۳، ۴۰۳۔

ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے: "ما انزل الله من داء الا وانزل له شفاء له" (ترجمہ) اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری بھی لا علاج پیدا نہیں کی ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ :-

(۱) بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

(۲) مریض اور مرض کی صحیح تشخیص کرنی چاہیئے اور صحیح دوائی تجویز کرنی چاہیئے۔

(۳) کوئی بھی بیماری لا علاج نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ ڈاکٹروں کی غفلت اور سستی یا تحقیق و تشخیص نہ کرنے کی بناء پر اگر کوئی بیمار مرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے باز پرس کرے گا۔ آج کل ناسور سے جو آدمی بھی مرے گا اس کی باز پرس سلمان ڈاکٹروں سے ضرور ہوگی۔

ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ: "دخل رسول الله على مريض يعوده فقال ارسدوا الى طيب فقال قائل وانت تقول ذلك يا رسول الله قال نعم، ان الله عز وجل لم ينزل داء الا وانزل له دواء" (ترجمہ) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا ڈاکٹر کو بلاؤ، ایک سائل نے حیرت سے پوچھا یہ آپ ایسا کہتے ہیں اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا ہاں! اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری لا علاج نہیں چھوڑی ہے ہر بیماری کے لیے دوائی موجود ہے۔

بعض ڈاکٹر حضرات ایسے بھی ہیں جو علاج نہیں کر سکتے یا ان کو ڈاکٹری کا پورا علم اور تجربہ نہیں ہوتا یا ان کو اس بارے میں تربیت نہیں ملی ہوئی یا مرض کی پوری تشخیص نہیں کرتے یا کسی مریض کو غلط دوائی دیتے ہیں یا غفلت کا کام چوری اور سستی کی وجہ سے کوئی مریض فوت ہو جاتا ہے یا اس کا کوئی عضو ضائع ہو جاتا ہے یا غلط آپریشن کرتے ہیں، ایسے ڈاکٹروں کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "مَنْ طَبَّبَ وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْهُ الطَّبُّ قَبْلَ ذَلِكَ فَمَوْضَا مِنْهُ"۔ "پس نے کسی مریض کا علاج کیا مگر وہ حقیقت میں وہ ڈاکٹر نہیں تھا، یعنی نیم حکیم تھا یا طبابت کا تجربہ نہیں تھا یا مذکورہ بالا باتوں کا خیال نہیں رکھا تھا، تو اس مریض کو اگر کوئی نقصان پہنچے تو اس کا تاوان اس کے ذمہ ہو گا۔"

ناپاک دوا کی ممانعت | انھی رسول اللہ عن الدوا الخبیث لہ (ترجمہ) "رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاک دوا کھانے سے منع فرمایا ہے۔"

لہ بخاری، کتاب الطب / ابن ماجہ، کتاب الطب، باب ما انزل اللہ داء الا وانزل له شفاء / ابوداؤد، کتاب الطب / ترمذی، ابواب الطب لہ ایضاً لہ ابوداؤد، کتاب الدیات، باب طب ولا یعلم منه طب لہ ابن ماجہ، ابواب الطب، باب انہی عن الدوا الخبیث

ناپاک دوائی سے شراب بھی مراد لی جاسکتی ہے اور وہ دوائی بھی جس کے استعمال کا عرصہ ختم ہو چکا ہوتا ہے یعنی EXPIRED ہوتی ہے، اس سے صاف اور ستھری دوائی بھی مراد لی جاسکتی ہے، اس سے یہ مطلب بھی لیا جاسکتا ہے کہ مریض کا بسترہ، کھانا پینا، کھانے پینے کے برتن، انجکشن اور دوائی صاف ہونی چاہیئے اور صاف ہاتھوں سے دینی چاہیئے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریض کے ارد گرد کا ماحول بھی صاف اور ستھرا رکھنا چاہیئے۔ بیت الخلاء، غسل خانہ اور اس کے کپڑے بھی صاف ہونے چاہئیں۔

اسلام نے مضر صحت دوائی کے استعمال سے بھی روک رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ: دَعِ الدَوَاءَ مَا أَحْتَمِلُ جَسَدِكَ الدَّاءَ لَمْ يَرْجَمْ (ترجمہ) ”اس دوائی کا استعمال ترک کر دو جس سے جسم کو نقصان (SIDE-EFFECT) پہنچنے کا احتمال ہو“۔ اس میں سخت اونٹیزادویات (ANTI-BIOTICS) بھی شامل ہیں اور دوائی بھی جس کا (SIDE EFFECT) زیادہ ہو۔

اپریشن (OPERATION) | اسلام نے ضرورت کے وقت عملِ جراحی کی بھی اجازت دی ہے

کہتے ہیں کہ: ان النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) امر طبیباً ان یتبَّطَّ بطن رجل اجوی البطن ۲ (ترجمہ) ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈاکٹر کو حکم دیا کہ وہ استفادہ کے ایک مریض کے پیٹ میں سوراخ کر کے اس کے پانی کو خارج کر دے“۔ اس کا اکیلے آجکل سوئیاں استعمال کی جاتی ہیں۔

پھوڑے پھنسیوں کا عمل جراحی | اسی طرح اسلامی تاریخ میں پھوڑے پھنسیوں کا عمل جراحی

بھی ہوا ہے۔ ایک راوی کہتے ہیں: دخلت مع النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) علی رجل یعودہ یظہرہ ورمٌ فقالوا یا رسول اللہ یہذه مِدة قال بطوا عنہ قال علیٌّؓ فما برحت حتی بَطُتِ والنبیؐ شاہدٌ لہ (ترجمہ) ”ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مریض کی عیادت کے لیے گیا، اس کی پیٹھ پر ایک پھوڑا تھا جس میں پیپ بھری ہوئی تھی، آپ نے فرمایا اس کا عمل جراحی کرو، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا عمل جراحی کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درست ہو گیا“۔

ڈاکٹری کے علاج کے ساتھ ساتھ نفسیاتی اور روحانی علاج بھی ضروری ہے۔ نماز، سورۃ فاتحہ، معوذتین اور سورۃ اخلاص سے دم کرنا مفید ثابت ہوا ہے اور یہ ایک اچھا نفسیاتی علاج ہے۔ آپ نے

لے طب نبوی، ۱۸ ف ۳ لے زاد المعاد، فی ہدیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی علاج الاورام والجراحات النتی تیرا وبالبط والبرز لے ایضاً

شہد میں تو اس لیے کہ اس میں اُن گنت پودوں کے پھولوں کا رس شامل ہوتا ہے جو مختلف بیماریوں کا علاج ہے۔ قرآن کریم میں اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

اگر جمادات سے شعائیں نکل سکتی ہیں اور ان کے ذریعے ریڈار کام کر سکتا ہے، اگر بجلی کی شعاعوں سے مختلف بیماریاں درست ہو سکتی ہیں، اور اگر ایکسر مشین بجلی کی شعاعوں پر کام کر سکتی ہے، اور اگر بجلی کی شعاعوں سے ناسور کا علاج ہو سکتا ہے، تو پھر قرآن کے ایک ایک حرف سے بھی شعائیں نکل سکتی ہیں، الفاظ میں بھی تو اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو گالیاں دے تو آدمی بہت سخت غصہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی کسی سے نرم اور پیار محبت کی بات کرے تو مخاطب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے اگر قرآن پاک سے کسی کو دم کیا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ مگر قرآن پاک کے دم کے ساتھ ساتھ دوائی بھی استعمال کرنی چاہیے، گویا کہ پہلے دوا پھر دُعا۔

حقیقت تو یہ ہے کہ شفاء دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، قرآن پاک بھی اللہ ہی کا کلام ہے اور حجرو
شجر بھی اُسی کی مخلوق ہے، دوائی بھی اللہ ہی کی پیدا کردہ ہے اور دُعا بھی اللہ ہی کی تجویز کردہ ہے۔ یہی
وجہ ہے کہ حکیم لوگ اکثر اپنے نسخوں پر یہ لکھ دیتے ہیں: ھو الشافی یعنی شفاء دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

له بخارى، كتاب الطب، باب الرقى بالمعوذات والقرآن وباب الرقى بفاتحة الكتاب

عجائب کی دنیا میں سفر و انداز کی حامل کتاب

نور الہدیٰ برادر محراب

کہ جلد ثانی شائع ہو گئی ہے ،

حکایت و موابینا محمد اسلم شیخ پوری

مسند وائل ، مستبر و اشقات ، نظیبات نکات ، و اشبات ، ہر روز مرغ
پر ہنس لکھت ہے تماشہ مواد نے آستانہ بیرو ، سیکڑوں کتابوں
سے مستغنی کرنے والا نظایات کا مخیر شاہکار ، مدار ، مطلب ، راہ
پردہ فیروز ، دیگر زور و علم و فراہم کے لئے یکساں مفید

○ کہیو مشق کی کتابت

○ بخوبی پودت جلدات

○ سفید کاغذ

○ مینہ پختہ کا مینہ پختہ کاغذ

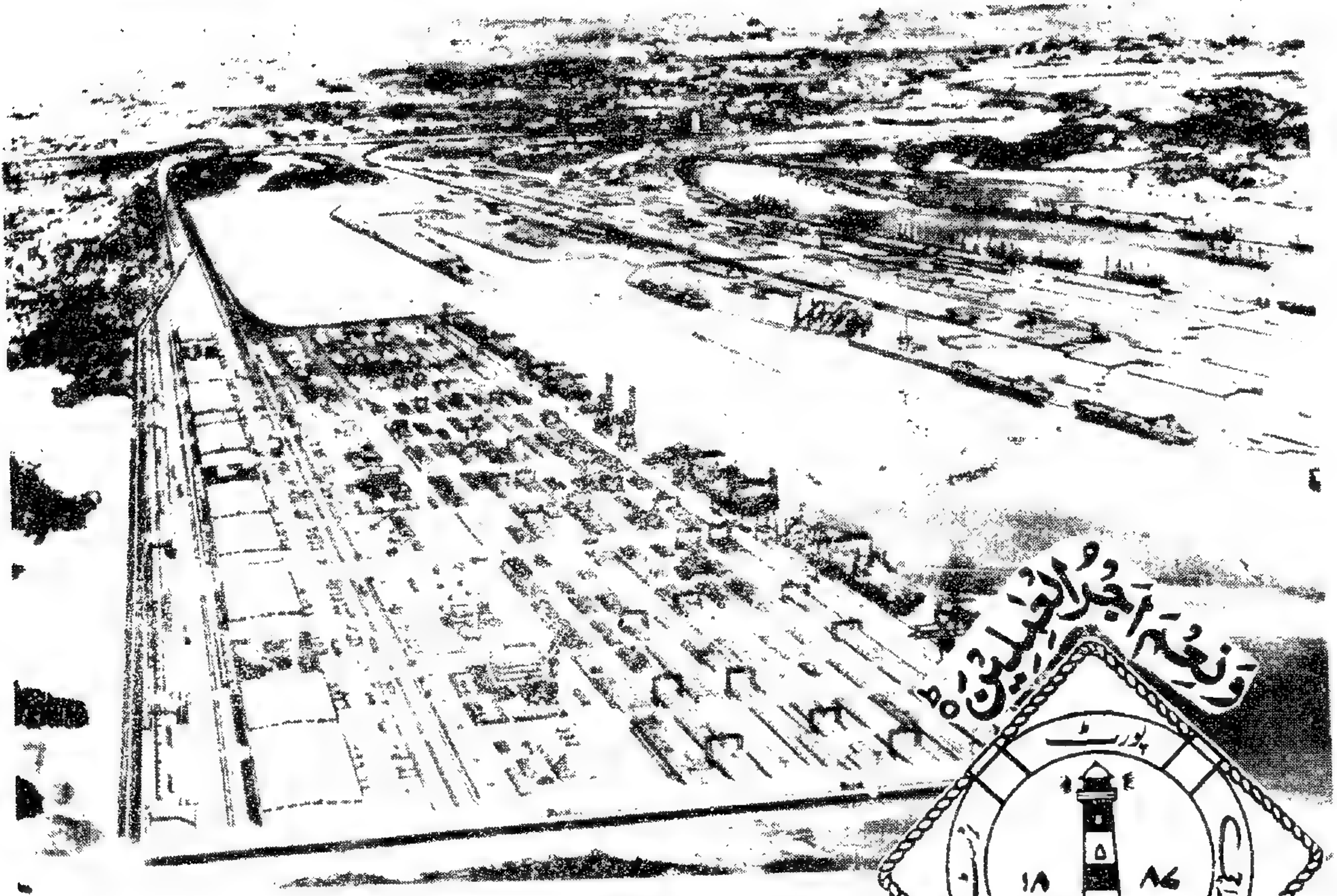
(قیمت ۱۱/۱۱ روپیہ)

مونا شیخ پوری کی مشہور و پسندیدہ کتاب "عزیمہ" کا دوسرا ایڈیشن
مستمر شائع ہو رہا ہے ۔ "مسند انجمن حقانی" بھی شائع ہو چکی ہے

شعبہ تصنیف و تالیف جامعہ بنوریہ

سٹاک کراچی ، پاکستان ، فون - ۲۹۳۳۹۶
۲۹۳۸۱۹

محفوظ قابل اعتماد مستعد بندر گاہ بندر گاہ کراچی جہاز رانوں کی جنت

بندر گاہ کی خدمات کے جدید انداز کے ساتھ
عالمی تجارت کے لئے پُرکشش
پاکستانی معیشت کی تعمیر کے لئے کوشاں
ہماری کامیابیوں کی بنیاد

- انجینیئرنگ میں کمال فن
- مستعد خدمات
- جدید ٹیکنالوجی
- باکفایت اخراجات
- مسلسل محنت

۲۱ ویں صدی کی جانب رواں بم

جدید مربوط کنٹینر ٹرمینلز
نئے میرین پروڈکشن ٹرمینل
بندر گاہ کراچی ترقی کی جانب رواں

وسط ایشیا، توران، ترکستان اور ماوراء النہر

اسلامی علوم و فنون کی پیشرفت کی تاریخ میں بہت سے ایسے علاقوں کے علماء و فضلاء کے نام ملتے ہیں جن کے حدود و اربعہ متعین نہیں ہیں مثلاً کسی کے بارہ میں لکھا جاتا ہے کہ وہ ماوراء النہر تھے تو کسی کو خراسانی، کسی کو ترکستانی اور کسی کو تورانی لکھ کر اس کی زادگاہ پر دبیز پردہ ڈال دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اصل ماحول و ہاں کے اس زمانے کے مسائل، غالب رجحانات، اخلاقی و تمدنی قدیں اور وہ خارجی عوامل جو کئی شخصیت کی تشکیل کرتے ہیں سب کے سب ہی ہماری دسترس میں نہیں ہوتے اور ہم اس شخصیت کے بہت سے پہلوؤں کی توجیہ، تاویل اور تشریح کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ درج ذیل سطور میں وسط ایشیا، توران، ترکستان اور ماوراء النہر کے حدود و اربعہ کے سلسلے میں چند بنیادی نکات پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس تحریر کا مقصد کسی مسئلہ کو حل کرنا نہیں بلکہ مسئلہ کی سنگینی کا احساس دلانا ہے۔

ماضی قریب کے ایک بہت بڑے ایرانی عالم ڈاکٹر محمد معین مرحوم نے وسط ایشیا، توران، ترکستان اور ماوراء النہر کے حدود و اربعہ متعین کرنے کی کوشش کی ہے، اسلئے درج ذیل سطور میں ہم ان کے افکار و خیالات کا ایک خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد معین کے نزدیک جب وسط ایشیا کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد منگولیا، ترکستان، ایران، افغانستان اور تبت کے علاقے ہوتے ہیں لہ ڈاکٹر محمد معین کا یہ بیان تاریخی اعتبار سے خواہ کتنا ہی درست کیوں نہ ہو ہمارے زمانے کے مروجہ تصورات سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا۔ اس زمانے میں ہم جب بھی وسط ایشیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایران، افغانستان اور تبت کے علاقے شامل نہیں ہوتے بلکہ اس سے مراد صرف وہ علاقہ ہوتا ہے جس کو تاریخ اور جغرافیہ نگاروں نے ”ترکستان“ کہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اب ہمارا ترکستان کا بھی تصور وہ نہیں رہا جو قدیم جغرافیہ اور تاریخ نگاروں کا تھا، اب ہم جب بھی وسط ایشیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ صرف اس علاقے کے لیے ہوتا ہے جس کو بہت سے مؤرخین اور جغرافیہ نگاروں نے ”مغربی ترکستان“ کہا ہے۔ اس مختصر سی بحث سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ”وسط ایشیا“ کی اصطلاح کتنی مبہم ہے ضرورت اس

بات کی ہے کہ اب اس مسئلہ پر نئے سرے سے نظر ڈال کر کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی جائے۔

یہیں سے ہمارے سامنے ایک دوسرا سوال آتا ہے وہ یہ کہ لفظ ”ترکستان“ کس علاقے کے لیے بولا جاتا تھا؟ ڈاکٹر محمد معین نے اس مسئلہ کو بھی حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے نزدیک ”ترکستان“ کے حدود اربعہ یوں ہیں :- اس علاقے کے شمال میں سائبیریا، مغرب میں بحر خزر (CASPIAN SEA) جنوب میں افغانستان، ہندوستان اور تبت، مشرق میں منگولیا واقع ہے۔ یہ خطہ ارض سوویت جہوریوں اور چین کے مابین منقسم ہے۔ ڈاکٹر محمد امین کے اس واضح بیان کے بعد جب ہماری نظر لغت نامہ دہخدا کے اوراق پر پڑتی ہے تو ”ترکستان“ کے محل وقوع کا مسئلہ ابھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ لغت نامہ دہخدا کے مقالہ نگار نے ”ترکستان“ کے عنوان سے جو کچھ تحریر کیا ہے وہ انہی کے الفاظ میں یہ ہے :-

”ترکستان :- سرزمین ترکان، جایگاہ قوم ترک، این نام اصولاً بہ سرزمینی اطلاق شدہ کہ مسکن اصلی قوم ترک در آنجا بودہ و تقریباً ایالت سنکیانگ یا ترکستان چین کنونی است ولی براثر مہاجرت مستمر این قوم بطرف شرق و غرب رفتہ رفتہ قسمت اعظم آسیائی مرکزی نام ترکستان بخود گرفت چونکہ دامن ہائی جبال تیان شان و درہ ہائی علیای جیحون و سیحون یعنی حوضہ دریاچہ ہای بانخاش و کرہ گول و ایسی گول و درہ وانہار ایل و چوقزل سوراکہ در عہد باستان توران می گفتند بہ تدریج ترکستان نامیدہ شدہ و ہم اکنون ترکستان غربی و ترکستان روس نام دارند“

(ترجمہ) ”ترکستان: ترکوں کی سرزمین، ترک قوم کے رہنے کی جگہ۔ اس نام کا اطلاق اصولی طور پر اس سرزمین پر ہوتا تھا جہاں ترک قوم کا اصلی مسکن رہا تھا اور یہ علاقہ تقریباً صوبہ سنکیانگ یا ترکستان چین تھا لیکن اس قوم کی مشرق اور مغرب کی طرف مسلسل مہاجرت کی وجہ سے رفتہ رفتہ وسط ایشیا کے بہت بڑے علاقے نے اپنا نام ”ترکستان“ اختیار کیا۔ اس طرح کوہ تیان شان کا دامن علی علاقہ جیحون اور سیحون کے بڑے بڑے درے یعنی بانخاش، قرہ گول اور ایسی گول جھیلوں کی نشیبی زمینیں اور ان کے درے اور ایل، چوقزل سور دریاؤں کے علاقے جن کو قدیم زمانے میں توران کہا جاتا تھا رفتہ رفتہ ترکستان کے نام سے موسوم ہوئے اور آج بھی اس کا نام مغربی ترکستان اور روسی ترکستان ہے۔“

درج بالا اقتباس سے تو یہ معلوم ہو گیا کہ اول اول ”ترکستان“ کا لفظ اُس علاقے کے لیے مخصوص تھا جس کو آج کل مشرقی یا چینی ترکستان کہا جاتا ہے وہ قدیم زمانے میں ”توران“ کہلاتا تھا، لیکن وقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں

لغت نامہ دہخداہی کی ایک دوسری عبارت الجہن پیدا کر دیتی ہے اور اصل مسئلہ پھر لائیجیل ہوتا نظر آتا ہے۔

”ترکستان غربی“: ترکستان روس، قسمت اعظم ایں منطقہ در قدیم بنام ”سرزمین تور“ توران و خوارزم معروف بود کہ امروزین افغانستان و شمال مشرقی ایران و قراقتان روس و ترکستان شرقی و مغولستان خارجی قرار دارد و جمہوری ہائی ترکمنستان و ازبکستان دیں ناحیہ است رود جیحون و سیحون در آن جاری است و در حقیقت می توان آن را حوضہ دریاچہ ارال و درودیاہ شدہ دانست۔ قسمت شمال غربی ایں سرزمین را پیش از مغول ترکستان و قسمت جنوب شرقی آن را فرغانہ می نامیدند۔

(ترجمہ) — ”ترکستان غربی: ترکستان روس، اس علاقے کا ایک بہت بڑا حصہ جو آج کے افغانستان، شمال مشرقی ایران، روسی قراقتان، مشرقی ترکستان اور بیرونی منگولیا کے درمیان واقع ہے، پرانے زمانے میں سرزمین تور، توران اور خوارزم کے نام سے مشہور تھا۔ ترکمنستان اور ازبکستان کی جمہوریتیں اسی علاقے میں ہیں، دریائے جیحون اور سیحون اسی علاقے میں رواں دواں ہیں، اور درحقیقت اس علاقے کو ارال، جیحون اور سیحون کا حوضہ (وادی) سمجھنا چاہیے۔ اس سرزمین کے شمال مغربی تھے کومنگولوں سے پہلے ترکستان اور جنوب مشرقی تھے کوفرغانہ کا نام دیتے تھے۔“

درج بالا اقتباس کا صاف مطلب یہ ہے کہ منگولوں کے اقتدار سے پہلے اس سرزمین کا صرف وہ علاقہ ”ترکستان“ کے نام سے موسوم تھا جو اس کا شمال مغربی علاقہ ہے۔ ڈاکٹر محمد معین کے نزدیک مغربی یا روسی ترکستان، ترکمنستان، ازبکستان اور تاجیکستان کی سویتی سوشلسٹی جمہوریتوں پر مشتمل علاقہ ہے جو بحر خزر اور بالخاش جھیل کے درمیان واقع ہے، اس کے جنوب میں افغانستان اور ایران، مشرق میں چینی یا مشرقی ترکستان اور شمال میں سائبیریا ہے۔ اس علاقے کا ایک بڑا حصہ ریگ زار پر مشتمل ہے جس کی ریت کے مختلف رنگ ہیں اور وہ اپنے رنگوں کے نام سے موسوم ہیں مثلاً آق قوم (سفید ریت)، قزل قوم (سرخ ریت)، قراقرم (سیاہ ریت) مشرقی جانب اسکی سرحد کوہ التائی اور میان شان پر پنتھی ہوتی ہے۔ اس علاقے کے دو دریا مرغاب اور زرافشاں ریگ زار میں بہہ کر ختم ہو جاتے ہیں اور جیحون و سیحون دونوں دریا جا کر ارال سے مل جاتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد معین نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی ہے کہ مغربی ترکستان کا علاقہ قدیم زمانے میں سرزمین تور، توران اور خوارزم کے نام سے معروف تھا۔

اس کے معنی یہ ہوئے کہ ڈاکٹر محمد معین یونانی جغرافیہ نویس بطلمیوس کے اس نظریے کو نہیں مانتے کہ توران کا علاقہ وہ علاقہ ہے جو خوارزم کے نام سے مشہور ہے بلکہ ان کے نزدیک توران اور خوارزم دو الگ الگ علاقوں کے نام ہیں۔ اس سلسلے میں جب ہم قدیم مؤرخین اور جغرافیہ و لغت نویسوں کی تحریروں سے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کو مسئلہ اور الجھنا نظر آتا ہے مثلاً اسدی طوسی (پانچویں صدی ہجری) کے نزدیک ترکستان کا نام توران ہے جس میں خراسان کے بھی کچھ علاقے شامل ہیں۔ ”فرہنگ جہانگیری“ کے مؤلف میر جمال الدین حسین اینجوئی شیرازی، ”فرہنگ رشیدی“ کے مؤلف عبدالمشید ٹھٹھوی اور ”برہان قاطع“ کے مؤلف محمد حسین بن خلف تبریزی (یہ سب حضرات گیارہویں صدی ہجری کے ہیں) کے نزدیک ولایت ماوراءالنہر کا نام توران ہے۔ علاوہ برائے لغت نامہ دہخدا کے مقالہ نگار کے قول کے مطابق عہد وسطیٰ کی عربی، فارسی میں توران کی جو حد بندی کی گئی ہے اس کے مطالعے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اُس زمانے میں توران کا لفظ ماوراءالنہر کے علاقے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اوستا اور دیگر قدیم مذہبی کتابوں میں اس بات کا واضح ذکر ملتا ہے کہ ایرانی اور تورانی ایک ہی نسل کے افراد تھے، فرق صرف یہ تھا کہ ایرانی جلد شہر نشین ہو گئے اور تورانی ایک عرصہ تک خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے رہے۔ اوستا، وغیرہ کے اس واضح اشارے سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ دریائے جیحون کے اُس پار کا وہ علاقہ جس میں ایرانی النسل افراد خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے، توران کے نام سے موسوم تھا، جب اس علاقے میں ترکوں کی آمد شروع ہوئی تو جہاں اُن کی اکثریت ہو گئی وہ علاقہ ترکستان کہلایا، جب دھیرے دھیرے پورے وسط ایشیا میں ترکوں کی تعداد ایرانی النسل افراد کی تعداد سے زیادہ ہو گئی تو پورا علاقہ ترکستان کہا جانے لگا لیکن کچھ لوگ اس کو ماوراءالنہر بھی کہتے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ترکستان، توران اور ماوراءالنہر کے الفاظ بہت سے لوگوں کے نزدیک، ہم معنی ہو کر رہ گئے اور یہیں سے خلط بحث کا آغاز ہوا۔

درج بالا طور میں توران کے سلسلے میں لغت نامہ دہخدا کا جو حوالہ دیا گیا ہے وہ ڈاکٹر محمد معین کی تحریر سے مستفاد ہے۔ ڈاکٹر محمد معین کے اصل الفاظ یہ ہیں :-

”توران بہ سرزمین است بر آن سوی آمو دریا و جیحون یعنی ماوراءالنہر و آن بہ خوارزم متصل بود و از طرف مشرق تا دریا چترال امتداد داشتہ است۔۔۔ بطلمیوس یونانی تورانا یا خوارزم دانستہ و خوارزمی در مفاتیح العلوم نویسد ”مرز توران معمولاً نزدیک ایرانیہاں ممالک مجاور جیحون است۔۔۔ در کتب عربی و ایرانی قرون وسطیٰ توران بہ سرزمین ماوراءالنہر اطلاق شدہ“

(ترجمہ) ”توران“ نامودریا (جیخون) کے اُس پار کی سرزمین ہے یعنی ماوراء النہر، وہ خوارزم سے متصل اور مشرق میں ارال تک پھیلی ہوئی ہے؛ یونانی جغرافیہ نویس (بطلمیوس) نے ”تور“ کو خوارزم سمجھا ہے اور خوارزمی دسویں صدی ہجری کا ریاضی دان اور دانشور ”مفاتیح العلوم“ میں لکھتا ہے ”توران کی سرزمین ایرانیوں کے نزدیک بالعموم دریائے جیخون سے متصل ممالک سے عبارت ہے۔۔۔“ عہد وسطیٰ کی عربی اور ایرانی کتابوں میں لفظ توران کا اطلاق ماوراء النہر کی سرزمین پر ہوتا تھا؛

اب تک جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس سے اس بات کا کسی قدر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وسط ایشیا، توران اور ترکستان الگ الگ علاقوں کے نام تھے اور ان الفاظ کو ایک دوسرے کا مترادف نہ سمجھنا چاہیے، اسی کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کے حدود اور بے متعین کرتے وقت پوری چھان بین کی ضرورت ہے کیونکہ ان علاقوں کی سرحدیں مختلف ادوار میں بدلتی رہی ہیں اور کبھی کوئی نیا خطہ ان میں شامل ہو کر ان کا جزو بن جاتا تو کبھی کوئی خطہ ان سے نکل کر انہی میں سے کسی دوسرے علاقے میں شمار ہونے لگتا۔

اب صرف یہ مسئلہ بحث طلب رہ جاتا ہے کہ ماوراء النہر اور توران ہم معنی الفاظ ہیں یا نہیں؛ جیسا کہ معلوم ہے ماوراء النہر عربی کا لفظ ہے جس کے معنی دریا کے اُس پار کے ہیں ظاہر ہے زیر بحث علاقے کے لیے عربوں نے یہ لفظ اُس وقت وضع کیا ہوگا جب وہ ایران کو فتح کرنے کے بعد دریائے جیخون کے اُس پار کے علاقے کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے جس کے نتیجے میں دریائے جیخون کے اُس پار کا ایک بہت بڑا علاقہ ان کے تصرف میں آ گیا تھا۔ پونہ صدی ہجری کے نصف آخر کی تصنیف ”حدود العالم“ کے نامعلوم مصنف نے ماوراء النہر کو ”پنجرہ کی ہوئی سرحد“ کا علاقہ قرار دیا ہے، اس کے اصل الفاظ یہ ہیں:-

”حدود ماوراء النہر نایبہا است پر اگندہ یعنی بر مشرق ماوراء النہر بعضی بر مغرب است، آنک اندر مشرق ماوراء النہر است، مشرق وی حدود تبت است و ہندوستان، جنوب وی خراسان است و مغربی حدود جنابان است و شمال وی حدود مروشن است“

(ترجمہ) — ”ماوراء النہر کی سرحدیں پر اگندہ اضلاع پر مشتمل ہیں، ان میں سے بعض مشرق میں اور بعض مغرب میں ہیں، وہ حصہ جو مشرقی ماوراء النہر میں ہے اس کے مشرق میں تبت اور ہندوستان ہیں جنوب میں خراسان کی سرحد ہے اور اس کے مغرب میں جنابان کی سرحد اور اس کے شمال میں مروشن کی سرحد ہے۔“

درج بالا اقتباس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ چوتھی صدی ہجری کے نصف آخر میں ماوراء النہر اس علاقے کو کہا جاتا تھا جو تبت اور ہندوستان، خراسان، حدود جنابیان اور سروش کے درمیان کا علاقہ تھا۔ اس اقتباس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے کہ ماوراء النہر کا علاقہ دریائے جیحون اور سیحون کے درمیان کا علاقہ ہے۔ لیکن بقول مینورسکی "حدود العالم" کے مصنف نے ترکستان کا لفظ اُس علاقے کے لیے استعمال کیا ہے جو دریائے سیر (سیحون) کے اُس پار کا علاقہ ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ ماوراء النہر کی سرحد دریائے سیر پر ختم ہو جایا کرتی تھی۔ "حدود العالم" پر مقدمہ لکھتے ہوئے بار تھولڈ نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ اس کتاب میں خراسان اور ماوراء النہر کے بارے میں جو کچھ تحریر کیا گیا ہے اس پر بلخی اور اصطخری کی تحریروں کا اثر بہت نمایاں ہے۔ بار تھولڈ کے اس بیان سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ بلخی اور اصطخری کے نزدیک بھی ماوراء النہر اُسی علاقے تک محدود تھا جس کا ذکر "حدود العالم" میں ہے۔ ہمارے عہد میں ڈاکٹر محمد معین نے ماوراء النہر کے حدود اربعہ متعین کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے:-

”سرزمینی بودہ است در شمال رود جیحون و بین سیحون و جیحون شامل بخارا، سمرقند، خجند، اثروستہ، ترند، ماوراء النہر مدت پنج قرن بزرگ ترین مہدتمدن اسلامی ایران و مرکز حکومت ہائی ایرانی و تادورہ قاجاریہ تابع حکومت مرکزی ایران بودہ است، ماوراء النہر مولد و مدفن بسیاری از دانشمندان بزرگ ایرانی است، این سرزمین کنوں جزو جمہوری ازبکستان شوروی می باشد“

(ترجمہ) — ”ماوراء النہر دریائے جیحون کے شمال کی وہ سرزمین رہی ہے جو سیحون اور جیحون کے درمیان واقع تھی جس میں بخارا، سمرقند، خجند، اثروستہ اور ترند شامل تھے۔ ماوراء النہر پانچ صدیوں تک اسلامی ایران کے تمدن اور حکومتوں کا عظیم ترین گہوارہ اور قاجاریوں کے دور تک ایران کی مرکزی حکومت کا تابع رہا ہے۔ ماوراء النہر بہت سے ایرانی دانشمندان کی جائے پیدائش اور مدفن ہے۔ آج کل یہ سرزمین سوویت جمہوریہ ازبکستان کا جزو ہے۔“

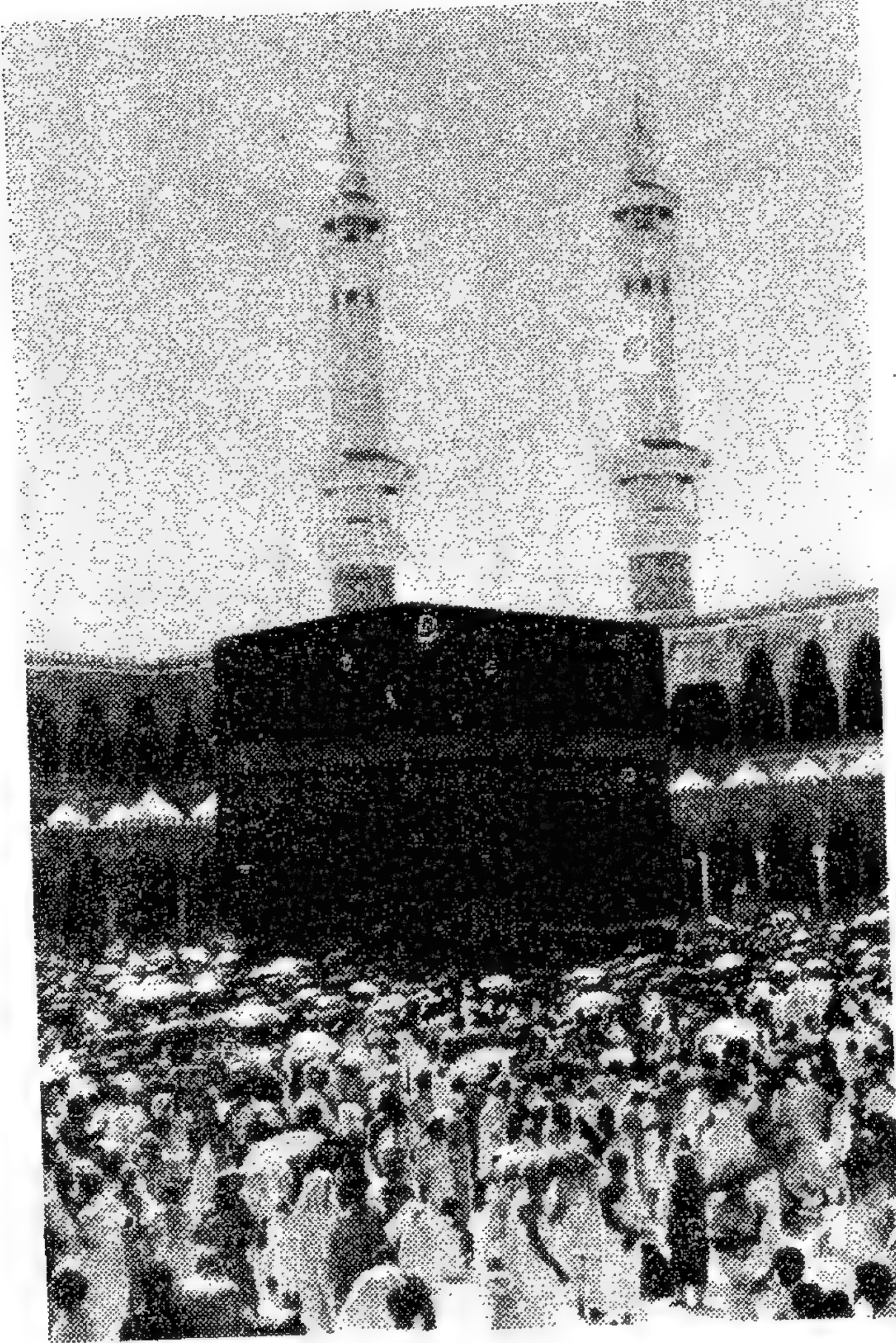
نامناسب نہ ہوگا اگر یہاں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا جائے کہ ماوراء النہر کا علاقہ ہمیشہ ایران کی مرکزی کے تابع نہیں تھا۔ سامانیوں کا دارالحکومت بخارا تھا اور ان کی حکومت عموماً ماوراء النہر اور خراسان کے علاقے تک محدود تھی، سامانیوں کے بعد ایلک خانیوں کا دور شروع ہوتا ہے، اس دور میں بھی کم و بیش یہی صورتحال ہی۔

ترجمہ صفحہ ۶۰

۱۔ حدود العالم، مطبوعہ کابل، تعلیقات مینورسکی، مترجم میر حسین شاہ، ۱۳۲۲ھ ۱۹۵۰ء، صفحہ ۲۱۵، مقدمہ بار تھولڈ مترجم میر حسین شاہ

۲۔ فرہنگ فارسی، محمد معین، جلد ۲ (اعلام غ-ی) صفحہ ۱۸۹۰، ۱۸۹۱

ارض مقدس کا سفر سعودیہ سے کیجئے

عمرے کی ادائیگی ہر مسلمان کی دلی آرزو ہے۔ مقامات مقدسہ کے خوشگوار سفر کے لئے سعودیہ سے بہتر کوئی نہیں۔
سعودیہ آپ کے لئے مثالی عمرہ فلائٹ کا اہتمام کرتا ہے۔ سفر پر رانگی سے پہلے کی خصوصی دعا سے لے کر میقات الاحرام کے اعلان تک۔
اس اہم ترین سفر کے لئے اہم ترین فیصلہ کیجئے۔ سعودیہ سے پرواز کیجئے۔
مزید تفصیلات اور نشست محفوظ کرانے کیلئے اپنے ٹریول ایجنٹ یا سعودیہ کے ریزرویشن دفاتر سے رجوع کیجئے۔

السعودية
سعودیہ عربیہ ایئر لائنز
افلا فسهلا

اپنی جہاز راں کمپنی

پی این ایس سی جہاز

سے مال بھیجئے

بروقت - محفوظ - باکفایت

پی۔ این۔ ایس۔ سی براعظموں کو ملاتی ہے۔ عالمی منڈیوں کو آپ کے
قریب لے آتی ہے۔ آپ کے مال کی بروقت، محفوظ اور باکفایت ترسیل
برآمد کنندگان اور درآمد کنندگان، دونوں کے لئے نئے مواقع فراہم کرتی ہے۔
پی۔ این۔ ایس۔ سی قومی پرچم بردار - پیشہ ورانہ مہارت کا حامل
جہاز راں ادارہ، ساتوں سمندروں میں رزواں دواں
قومی پرچم بردار جہاز راں ادارے کے ذریعہ مال کی ترسیل کیجئے

پاکستان نیشنل
شپنگ کارپوریشن
قومی پرچم بردار جہاز راں ادارہ

جناب عبدالحی ابرو، اسلام آباد

مُصِیبتوں اور پریشانیوں کا علاج

خوشیاں اور غم انسانی تخلیق کا حصہ ہیں۔ غالب نے کیا خوب کہا ہے۔
 قیدِ حیات و بندِ غم اصل میں دونوں ایک ہیں
 موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں
 یہی وجہ ہے کہ انسان کی زندگی کے حالات کبھی یکساں نہیں رہتے، وہ کبھی خوشی و مسرت کے جذبات سے لبریز ہوتا ہے تو کبھی غم و اندوہ کے گھٹا ٹوپ اندھیرے اس پر سایہ فگن ہوتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ مشقت اور تکلیف انسان کی تخلیق کے عمل میں ہی کار فرما رہے ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝ — لیکن یہ مشقت عبث نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑی حقیقت و غایت مضمر ہے، جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: وَنَبُوءُكُمْ بِالْأَشْرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً (ترجمہ) ”اچھے اور بُرے حالات میں ڈال کر تم تمہاری آزمائش کر رہے ہیں“ — یہ آزمائش کہ کون دونوں طرح کے حالات میں خالق کا مینات کو پہچان کر اس کا مطیع و فرمانبردار رہتا ہے اور صبر و شکر کو اپنا شعار بناتا ہے اور کون اس کے برعکس عمل کرتا ہے۔

خوشی بھی اپنی جگہ ایک بڑی آزمائش ہے لیکن مصیبت اور غم کے مقابلے میں اور کسی بڑی آزمائش کا تصور شاید ممکن نہ ہو۔ اس مضمون میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اُسوۂ حسنہ کی روشنی میں مصائب و تکالیف کا مقابلہ کرنے اور ان کا علاج تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا بیشتر مواد حافظ ابن قیمؒ کی زاد المعاد سے ماخوذ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جن پر جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔“ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی اس کے رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں“

مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ کوئی شخص اگر مصیبت سے دوچار ہو جائے اور یہ دعا کرے اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اَللّٰهُمَّ اَجِدْنِيْ فِيْ مُصِیْبَتِيْ وَاخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا (ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، یا اللہ! میری مصیبت میں مجھے پناہ دے اور مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما) تو اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت میں پناہ دے گا اور بہتر عوض عطا فرمائے گا۔

یہ دعائیہ کلمات مصیبت کا سب سے بہتر علاج ہیں اور دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ فائدہ بخش ہیں کیونکہ ان کی بنیاد دو عظیم اصول ہیں، اگر بندے کو ان کی معرفت حاصل ہو جائے تو مصیبت میں اسے اطمینان و کون حاصل ہوگا۔

(۱) جو کچھ تمہارے پاس ہے | یعنی یہ کہ بندہ خود اس کے اہل و عیال اور اس کا مال سب کچھ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اس کے پاس یہ جو کچھ بھی ہے محض مستعار ہے لہذا اللہ تعالیٰ ان میں سے جب کسی چیز کو لے لیتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنی ہی ملکیت کو بندے کے عارضی قبضہ سے واپس لیتا ہے۔

در اصل انسان دو طرح کی محرومیوں میں گھرا ہوا ہے۔ ایک اس نعمت کی موجودگی سے پہلے کی محرومی اور دوسری اس کے چھین جانے کے بعد کی محرومی۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ بندہ اس کا مالک کب تھا؟ اس کی یہ عارضی ملکیت صرف ایک محدود مدت تک کے لیے ہی تو تھی، نیز اسے اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس چیز کو وجود میں لانے کے لیے خود اس کا ذرہ برابر بھی عمل دخل نہیں ہے اور نہ ہی وہ اسے ہلاکت اور آفتوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔

(۲) آخر کار اللہ کے پاس | بندے کا مرجع و مصیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف ہے اور دنیا کو چھوڑ کر منفرد حالت واپس جانا ہے | میں پروردگار کے سامنے پیش ہونا ایک یقینی امر ہے، بالکل اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے اہل و عیال اور مال و متاع کے بغیر تنہا پیدا کیا تھا۔ تب وہاں اس کا تہ کوئی خاندان ہوگا اور نہ اہل و عیال بلکہ وہاں تو صرف نیکیاں اور بدیاں لے کر حاضر ہوگا۔ جب بندے اور اس کے مال و ملکیت کی ابتداء اور انتہاء کی حقیقت یہ ہے تو پھر موجود پر خوشی و مسرت کیسی؟ اور مفقود و معدوم پر غم و افسوس کیوں؟ اس مرض کا علاج درحقیقت مبداء اور معاد کے بارے میں غور و فکر میں بیہاں ہے۔

مصیبت کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ اسے اس بات کا پورا پورا یقین ہوتا چاہیے کہ جو تکلیف پہنچی ہے وہ ٹلنے والی نہ تھی اور جو ٹل گئی وہ کبھی پہنچ نہیں سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ هَلْ يَكِيدُ تَأْسُؤُاَعَالَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَقْرَحُؤَابِمَا تَأْكُرُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ (ترجمہ) ”کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اسے پیدا کرنے سے پہلے نوشتہ تقدیر میں لکھ نہ رکھا ہو، ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہوا اس پر تم دل شکستہ نہ ہو اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ، اللہ الٰہ لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں“ (سورۃ الحديد ۲۲، ۲۳)

اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ اگر وہ اپنی مصیبت میں غور و فکر کرے تو اسے احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں اسے دے رکھی ہیں وہ اس مصیبت کے برابر بلکہ اس سے بڑھ کر ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر مصیبت

پروہ صبر و رضامندی سے کام لے تو اجر کا جو بے پناہ ذخیرہ خدا تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے محفوظ رہے گا وہ اس چیز کے چلے جاتے سے کہیں بڑھ کر ہے، اگر خدا چاہتا تو اس مصیبت کو موجودہ شکل سے بڑی حالت میں لاسکتا تھا۔
 اپنے غم پر دوسروں کا غم یاد کرنا | اپنی مصیبت کو غمگینوں، زخم خوردہ اور مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھ کر ہلکا کرنا
 چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ ہر جگہ رنج و غم اور مشقت و تکلیف میں مبتلا لوگ موجود ہیں۔ بھلا دنیا میں ایسا بھی کوئی شخص ہے جو کسی نہ کسی پریشانی سے دوچار نہ ہو، خواہ یہ پریشانی کسی مرغوب و محبوب چیز کے چھین جانے کی ہو یا کسی مصیبت میں گرفتار ہونے کی۔ دیکھا جائے تو دنیا کی خوشیاں محض خواب ہیں یا ڈھل جاتے والا سایہ، اگر کچھ دیر ہنس سکتی ہیں تو زیادہ دیر رلاتی ہیں۔

حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں: ”ہر خوشی کے بعد غم بھی ہے اور ہر گھر میں خوشی آتی ہے غم بھی ضرور آئے گا۔“

ابن سیرینؒ فرماتے ہیں: ”کوئی ایسی ہنسی نہیں جس کے بعد رونا نہ ہو۔“

ہند بنت نعمان کہتی ہیں: ہم نے وہ دور بھی دیکھا جب ہم تمام لوگوں پر غالب اور طاقتور تھے، مگر پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ ہم سے کمزور اور فروتر کوئی نہیں تھا۔ اللہ کا یہ اٹل قانون ہے کہ جس گھر کو خیر سے بھر دیتا ہے اس میں کبھی غبار بھی اڑا دیتا ہے۔ اسی خاندان کے زمانہ عروج کی بات ہے کہ ایک دن اس کی بہن حرقہ بنت نعمان رو پڑی اور جب اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے جواب دیا: ”میں اس لیے نہیں رو رہی کہ کسی نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے بلکہ مجھے اس عیش و عشرت پر رونا آ رہا ہے جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ جو گھر بھی خوشی و شادمانی سے بھر جاتا ہے غم و حسرت بھی اس کے حصے میں ضرور آتی ہے۔“

اس کا نوٹ یہ بھی ہے کہ آدمی یقین کرے کہ بزرع فزع اور داویلا مصیبت کو دور نہیں کر سکتا بلکہ اس میں اضافہ کا ہی سبب بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ صبر و تسلیم اور رضامندی کا ثواب ضائع نہ ہونے دے۔ نیز یہ بھی ذہن نشین رہے کہ صبر کے بعد جو مسرت و لذت حاصل ہوگی وہ اس مصیبت سے کئی گنا زیادہ ہوگی اور صبر و استقامت کی راہ اپنانے پر جنت میں بنا ہوا بیت المحمد سے اپنے پروردگار کی حمد اور اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پڑھنے سے عطا ہوگا۔ پس انسان خود ہی سوچ لے، کونسی مصیبت بڑی ہے آباد دنیا کی عارضی مصیبت یا جنت کا بیت المحمد چھین جانے کی دائمی مصیبت اور ندامت و پریشانی؟

جامع ترمذی میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آئی ہے کہ قیامت کے روز لوگ جب مصیبت زدگان (کے صبر کے باعث) ان کا ثواب عظیم دیکھیں گے تو متا کریں گے کہ کاش! دنیا میں ان کی کھال قینچیوں سے کاٹی جاتی۔ (جس پروہ صبر کرتے اور اس اجر کے مستحق ہوتے)

مصائب نعمت الہی کا سبب ہیں | آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”اللہ تعالیٰ بندے کو ہر مصیبت

کے بدے میں انعام و اکرام سے نوازتا ہے، نیز آپ کا ارشاد گرامی ہے: ”جسے اجر کی اُمید ہو اُسے مصیبت کے موقع پر تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔“

بعض سلف سے یہ قول منقول ہے: ”ہم پر اگر دنیا میں مصائب نہ آتے تو ہم قیامت کے روز مناس اور قلاش ہی اٹھتے۔“

مسند احمد اور ترمذی میں حضرت محمود بن لبید کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا بحسب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دوست رکھتا ہے تو اسے مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے، چنانچہ جو راضی رہا (یعنی اس نے صبر کیا) اُسی کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہوا (صبر نہ کر سکا) اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ مسند احمد میں یہ اضافہ ہے، ”جو جزع فرزع کرے اس کے لیے جزع روا دیا ہے۔“

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس پر راضی رہے۔“

اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ انسان دونوں لذتوں میں سے بڑی اور دائمی لذت کو ہمیشہ مد نظر رکھے جن میں سے ایک تو خود اس نعمت سے نطف اندوز ہوتے رہنے کی لذت ہے، اور دوسرے اس کے چھین جانے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ملنے والے اجر و ثواب کی لذت۔ اگر اسے اس دوسری لذت کا پلڑا بھاری نظر آئے تو چاہیے کہ وہ اسے اختیار کرے اور اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اگر پہلی لذت کا پہلو اسے غائب نظر آئے تو پھر اسے جان لینا چاہیے کہ اس کی عقل و دانش اور دین و ایمان کی مصیبت اسے پیش آنے والی عارضی مصیبت سے کہیں بڑھ کر ہے۔

مصیبت صبر اور | بندے کو یہ جانتا چاہیے کہ جس ذات نے اسے آزمائش میں ڈالا ہے وہ اکمل الحاکمین ایمان کا امتحان ہے | اور ارحم الراحمین ہے، اس نے مصیبت اس لیے نازل نہیں کی تاکہ بندے کو ہلاک کر ڈالے یا اسے عذاب میں مبتلا کر دے بلکہ اس کے نازل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ بندے کے ایمان اور صبر و رضامندی کی آزمائش ہو اور اس کے ذریعے بندے کی عجز و انکساری اور آہ و زاری کے اظہار کو وہ سُنتا چاہتا ہے اور اسے اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ ہر طرف سے نا اُمید ہو کر اس کے دربار میں پڑا ہوا ہو اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ پوری توجہ سے اپنی تکلیف کی حکایات اس کے حضور پیش کر رہا ہو۔

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ فرماتے ہیں: ”بیٹے! مصیبت تجھے ہلاک کرنے کے لیے نہیں آتی بلکہ تیرے صبر و ایمان کا امتحان لینے آتی ہے، بیٹے! تقدیر و رندے کی مانند ہے اور درندہ مردار کو نہیں کھاتا، مطلب یہ ہے کہ مصیبت بندے کے لیے بھٹے (دھوکنی) کا کام دیتی ہے جو اسے صاف کر کے سونے سے گندن بناتی ہے یا پھر سوائے رکھ کے کچھ نہیں رہنے دیتی، کسی نہ کسی بھٹے سے اسے بہر حال گزرنا ہے۔ اگر یہ دنیاوی بھٹے سے سرخرو ہو کر باہر نہ آیا تو پھر اس کیلئے ایک اور

بڑا بھٹہ جہنم کی صورت میں تیار رہے۔ ”خدا اس سے محفوظ رکھے“

اس کے علاج کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ دنیاوی مصائب و تکالیف ہی ہیں جو اسے تکبر و قہر و نیت اور شقاوت قلبی جیسے ان امراض کے لاحق ہونے سے بچاتے ہیں جو دنیا اور آخرت میں ہر جگہ تباہی و بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اسلئے یہ تو ارحم الراحمین کا کمال رحمت ہے کہ بعض اوقات وہ مصائب کی دوا استعمال کر دیتا ہے جن کے باعث امراض سے محفوظ رہتا ہے اور عبدیت و بندگی کی صحت قائم رہتی ہے، نیز ناشکری و عدوان اور شرک وغیرہ کے فاسد مواد کا استفراغ جاری رہتا ہے پس پاک ہے وہ ذات جو ابتلاء و آزمائش کے ذریعے رحم فرماتی ہے اور انعامات کے ذریعے آزمائش میں ڈال دیتی ہے۔

قَدْ يَنْعِمُ اللَّهُ بِالْبُلُوَىٰ وَإِنْ عَظُمَتْ وَيَسْتَلِي اللَّهُ يَعْصُ الْقَوْمَ بِالنِّعَمِ

اگر اللہ تعالیٰ آزمائشوں اور مصیبتوں کے ذریعے بندوں کا علاج نہ فرماتے تو وہ سرکشی اور فساد و بغاوت کی راہیں اختیار کرتے۔ خدا تعالیٰ جب کسی بندے کو بھلائی سے نوازنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے ان مہلک بیماریوں کی ہلاکت خیزی کی مناسبت سے ابتلاء و آزمائش کی دوا پلا دیتے ہیں جس کے ذریعے اس کی پاکیزگی اور صفائی ہو جاتی ہے اور جس کے بعد اسے دنیاوی مراتب میں سب بہتر مرتبہ یعنی ”عبودیت“ پر اور اخروی اجر و ثواب میں سب بلند اجر یعنی ”خدا تعالیٰ کی زیارت اور قربت“ کے مرتبے پر فائز کر دیا جاتا ہے۔

دنیا کا دکھ آخرت کا شیریں آدمی کو یقین رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا کا دکھ ہی ہے جسے اللہ تعالیٰ آخرت میں شیریں

کی شکل میں اسے عطا کرے گا۔ اس بات کی وضاحت اس حدیث سے بخوبی ہو جاتی ہے، ”آپ کا ارشاد گرامی ہے، حَقَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحَقَّتِ النَّارُ بِالسَّهَوَاتِ“ یعنی جنت کے ارد گرد مصائب و شدائد کی باڑ لگائی گئی ہے جبکہ دوزخ کے ارد گرد مرغوبات (خواہشاتِ نفس) کی باڑ لگائی گئی ہے۔

ان تمام حقائق کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ختم ہو جانے والی عارضی لذت کو ہمیشہ رہنے والی لافانی لذتوں کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں اور حقوڑی دیر کی تلخی کو لازوال حلاوت کے حصول کے لیے اور وقتی آزمائش کو ہمیشہ کے آرام و آسائش کی خاطر برداشت نہیں کرتے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہر جگہ خسارے میں رہتے ہیں۔

ہمیں اپنے آپ کو ان انعامات کے بارے میں غور و فکر کی عادت ڈالنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمانبردار بندوں اور مقربین کے لیے دائمی راحت و عیش، سعادت ابدی اور عظیم کامیابی کی صورت میں تیار کر رکھے ہیں۔ نیز اس فلت، عذاب اور دائمی حسرتوں کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے جو اہل باطل اور نافرمانوں کے لیے اُس نے تیار کر رکھی ہیں۔ پھر انتخاب کرنا چاہیے کہ کونسی صورت ہمارے لیے زیادہ مناسب ہے۔ بہر حال ہر آدمی اپنے طریقے پر چل رہا ہے اور ہر کوئی اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔

ایک

ایک عالمگیر
قسم

خوشنود
رواں اور
دیرپا۔
اسٹیل
کے
سفید
اریدیم پید
نب کے
ساتھ

مادر
جنگہ
دستیاب

آزاد فرینڈز
ایڈ کمپنی لیسڈ

دلکش دلنشیں دلنریب

حسین

پارچہ جات

خوش پوشی کے پیش رو

حسین ٹیکسٹائل ملز
پرائیویٹ لمیٹڈ کراچی

موزوں کے لباسات کیلئے
موزوں کے پارچہ جات
مشہور ہر برقی ڈکان پر
دستیاب ہیں۔

حسین کے خوبصورت پارچہ جات
زمین آسمان کو چھوٹے ہیں
بلکہ آپ کی شخصیت کو بھی
نکھارتے ہیں۔ غنائین ہوں یا

قومی خدمت ایک عبادت ہے

اور

سروس انڈسٹریز اپنی صنعتی پیداوار کے ذریعے

سال ہا سال سے اس خدمت میں مصروف ہے

Serois

قومی خدمت قومی فخر

جرح و تعدیل کا تدریجی ارتقاء

”علم الجرح والتعدیل“، علم حدیث کی ایک مہتمم بالشان شاخ ہے اس میں راویان حدیث کی حیثیت اور احوال سے بحث کرتے ہوئے، ان کی ثقاہت یا عدم ثقاہت، عدالت یا ضعف، قوت حفظ یا اس کی کمی اور ضبط کی خوبی یا خالی وغیرہ کے بارے میں فیصلے صادر کئے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس میں راویان حدیث سے متعلق گوناگون مباحث و مسائل اٹھائے اور حل کئے جاتے ہیں۔ چونکہ احادیث نبویہ کا ثبوت و عدم ثبوت میں سلسلہ سند یا بہ الفاظ دیگر راویوں کی حیثیت پر موقوف ہے اس لئے علم جرح و تعدیل کی اہمیت و افادیت کے باب میں الگ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ اس طرف توجہ دلانا مناسب نہ ہو گا کہ بنیادی لحاظ سے اس علم کے دو پہلو ہیں ایک نظری دوسرے عملی۔ اول الذکر کے دائرے میں اصول حدیث کی وہ کتابیں آتی ہیں جن میں خاص طور پر جرح و تعدیل کے اصول و قواعد مذکور ہیں۔ اور ثانی الذکر سے مراد اسماء الرجال کی وہ کتابیں ہیں جن میں راویان حدیث پر ان قواعد کا انطباق کیا گیا ہے۔ پھر جس طرح تدوین حدیث کا اہم اور مہتمم بالشان عمل عہد صحابہ سے شروع ہو کر تبع تابعین اور اتباع تبع کے دور میں پایہ تکمیل کو پہنچا ہے اسی طرح جرح و تعدیل نے بھی ارتقاء کے مختلف مراحل سے گذر کر ایک منظم اور باقاعدہ علم کی شکل اختیار کی ہے۔ اس علم کی شکل اختیار کی ہے۔ اس علم کے تدریجی ارتقاء کی تفصیلات اپنے محدود مطالعے کے دوران راقم الحروف کی نظر سے نہیں گزریں۔ اس لئے خیال پیدا ہوا کہ اگر اس سلسلے کی جزئیات ایک مضمون میں یکجا کر دی جائیں تو اس باب ذوق کے لئے دلچسپی کا سامان فراہم ہو سکتا ہے۔ پیش نظر مضمون اسی سلسلے کی ایک کوشش ہے۔

زیر بحث علم جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، دو اجزاء پر مشتمل ہے۔ ایک جرح دوسرے تعدیل، جرح، از روئے لغت زخمی کرنے یا مجروح کرنے کو کہتے ہیں (جرحہ یجرحہ جرحاً) اتر فیہ بالسلاح، اور جیب یہ لفظ حاکم اور شاہد و گواہ کے سیاق و سباق میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حاکم کو گواہ کی کذب بیانی یا ایسی ہی کسی خصلت کا علم ہو گیا جس کی بنا پر اب اس کی شہادت قابل قبول نہیں رہی يقال جرح الحاکم، اذا عثر منه علی ما تسقط به عدالته من کذب وغیرہ، بعد میں اس لفظ کے محل استعمال میں حاکم کی

تخصیص باقی نہ رہی۔ اور مطلق رد شہادت کے مواقع پر اس کا اطلاق کیا جانے لگا (وقد قيل ذلك في غير الحاضر جرح الوجه غرض شہادت) چونکہ روایت حدیث کو شہادت اور راوی حدیث کو شاہد کے کئی وجوہ سے مشابہت حاصل ہے اس لئے محدثین نے جب کسی راوی حدیث پر کلام کیا یا اس کی روایت کو رو کر دیا تو اس کے لئے جرح کی اصطلاح وضع کی گئی۔

تعدیل کا مادہ عدل ہے۔ عدل وہ لوگ کہلاتے ہیں جن کی بات یا جن کا فیصلہ پسندیدہ اور قابل قبول ہو (العدل من الناس، الموصی قوله وحكمه) اور عادل وہ شخص کہلاتا ہے جس کی گواہی میں کوئی مضائقہ نہ ہو (رجل عدل وعادل، جاز الشهادة) گواہوں کی تعدیل کا مطلب یہ ہے کہ انہیں عادل و مقبر قرار دیا جائے (تعديل المشهود، ان تقول انهم عدول) محدثین کی وضع کردہ تعدیل کی اصطلاح یہیں سے ماخوذ ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اصطلاح کے طور پر ان کلمات کا استعمال عہد تابعین سے پہلے نہیں ملتا۔ لیکن جہاں تک جرح و تعدیل کی حقیقت کا تعلق ہے تو اس کی مثالیں صحابہ کرام ہی کے دور سے ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہی احادیث نبویہ کے اولین راوی ہیں۔ دنیا میں روایت حدیث کا سلسلہ انہیں کے نفوس قدسیہ کی بدولت عام ہوا یہی نہیں بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی ایک دوسرے سے آپ کے فرمودات نقل کرتے رہتے تھے۔ بلکہ بعض احادیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بھی وہ فرمودات نبوی ایک دوسرے سے بیان کرتے تھے۔ اس لئے منطقی و فطری طور پر بھی لازم ہو جاتا ہے کہ جرح و تعدیل کا سلسلہ اسی عہد سے شروع ہو چکا ہو۔ اس سلسلے میں ہم پہلے تعدیل کو لیتے ہیں۔

حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں:-

لبس کلنا کان یسمع حدیث رسول اللہ علیہ وسلم، کانت لنا ضیعة واشغال، ولكن الناس لم یکنوا یکذبون یومئذ، فیحدث الشاهد الغائب (ہم میں سے ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث (براہ راست) نہیں سن پاتا تھا کیونکہ ہم لوگوں کے پاس جا بیداد بھی تھی اور دوسرے مشاغل بھی تھے لیکن لوگ ان دنوں کذب بیانی نہیں کرتے تھے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں حاضر رہنے والا، موجود نہ رہنے والے کے سامنے آپ کے فرمودات بیان کر دیتا تھا) سند احمد میں یہ روایت ان الفاظ میں منقول ہے:-

ما کل ما نحدثكموه سماعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن حدثنا اصحابنا وكانت تشغلنا رعية الابل

حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں :-

واللہ ما کنا نکذب، ولا کنا ندری بعضنا بعضاً (واللہ ہم لوگ نہ تو جھوٹ بولتے تھے اور نہ جانتے تھے کہ جھوٹ کیا ہے۔ انہیں کا قول ہے۔ لا یتہم بعضنا بعضاً (ہم لوگ ایک دوسرے کو متہم نہیں سمجھتے تھے) ان بیانات کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ خود صحابہ کرام نے جماعت صحابہ کی اجتماعی طور پر قولاً بھی تعدیل کی ہے اور ایک دوسرے کی روایات کو قبول کر کے عملاً بھی تعدیل کی ہے۔ اس کے علاوہ انفرادی تعدیل کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ ایک موقع پر حضرت عائشہؓ نے فرمایا۔ ”صدق ابوہریرہؓ“۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی ایک حدیث کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے بھی ”صدق“ کہہ کر ان کی تعدیل و تصدیق کی۔ بعض مواقع پر بعض صحابہ کرام نے کذب بیانی کی نفی کرتے ہوئے خود اپنی ذات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے بعض احادیث کی روایت کے سلسلے میں حضرت زید بن ارقمؓ کی تغلیط و تکذیب کرتے ہوئے کہا۔ کذبت ولکنک شیخ قد خرفت تو اس کے جواب میں حضرت زید بن ارقمؓ نے فرمایا :-

اما انہ سمعت اذناہ، ووعاہ قلبی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول: من کذب علی متعمداً فلیبتوا مقعدہ من النار، ما کذبت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لک سن لو یقیناً میرے کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے اور میرے قلب نے اسے محفوظ کر لیا ہے کہ جو کوئی دیدہ و دانستہ میری طرف کوئی غلط بات منسوب کرے، اسے اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالینا چاہئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی غلط بات کا انتساب نہیں کیا ہے۔

اسی طرح حضرت ابوہریرہؓ نے اپنے بارے میں فرمایا :-

یقولون: ان اباہریرۃ قد اکتوا، واللہ الموعظ

لوگ کہتے ہیں: ابوہریرہؓ بہت روایتیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے حضور میں پیشی کا دن مقرر ہے۔

حضرت ابوذر غفاریؓ نے مطرف بن عبد اللہ بن الشحیر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا :-

فما اخالنی اکذب علی خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم

میں اپنے بارے میں یہ نہیں سوچتا کہ میں اپنے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کروں۔

اسی طرح حضرت علیؓ نے ایک موقع پر فرمایا: اذا حدثتکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تثنی

اثنی السامع احب الی من اکذب علیہ۔ جب میں تم لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرو تو مجھے آسمان سے گرجانا پسند ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کا انتساب پسند نہیں۔

اسی لئے امام نووی نے صحابہ کے عدول ہونے پر امت کا اجماع نقل کیا ہے۔

دوسری طرف قبول روایات کے باب میں حزم و احتیاط اور تحقیق و تفتیش کا آغاز بھی صحابہ کرام کے عہد سے ہی ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں حضرت عمرؓ اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے واقعے کو بطور مثال پیش کیا جاسکتا ہے۔ جب حضرت موسیٰؓ نے حضرت عمرؓ کو یہ حدیث سنائی۔

قد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذا استاذن احدکم ثاذاً، فلم یؤذن له، فلیرجع
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی تین بار اجازت طلب کرے اور اسے اجازت نہ ملے، تو لوٹ جائے
تو حضرت عمرؓ نے فرمایا:

لثانی علی هذا بالبینۃ تم میرے پاس کہیں نہ کہیں سے اس کا ثبوت لاؤ۔
پھر جب حضرت ابو سعید خدریؓ نے حضرت ابو موسیٰؓ کی تصدیق فرمائی تو حضرت عمرؓ نے اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا دلیل طلب کرنا، عدم اعتماد یا تہمت کذب وغیرہ کی بنا پر نہ تھا بلکہ اس کا باعث و منشا یہ تھا کہ احادیث کی روایت میں احتیاط سے کام لیا جائے۔

انی لما اتهمك، ولكن الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید (ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں:-

أما انی لما اتهمك، ولكن خشیت أن یقول الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اسی طرح ایک دوسرا واقعہ حضرت زید بن ثابتؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے درمیان بھی پیش آیا حضرت زید بن ثابتؓ کو حضرت ابن عباسؓ کے ایک فتوے کے بارے میں اشکال تھا لیکن جب ایک صحابیہ نے حضرت ابن عباسؓ کی تصدیق کر دی تو حضرت زیدؓ کا اشکال رفع ہو گیا۔

اب ہم سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے جرح کی طرف آتے ہیں جیسا کہ گذشتہ صفحات میں تفصیل کے ساتھ عرض کیا گیا۔ صحابہ کرام کذب بیانی سے مبرا و منزه ہیں۔ اس لئے اس پہلو سے ان پر جرح کا کٹھنوال ہی نہیں اٹھتا۔ البتہ سہو و نسیان یا منشا ئے نبوی تک پہنچنے میں ان سے غلطی کے صدور کی بالکل نفی نہیں کی جاسکتی۔ چنانچہ کتب حدیث میں ایسے متعدد مقامات آتے ہیں جہاں ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی سہو و نسیان یا غلط فہمی کی نشاندہی کی ہے یا اس کا شبہ ظاہر کیا ہے لیکن بہتر یہ ہوگا کہ احترام صحابہ کے پیش نظر ہم ان کو جرح کے بجائے استدراکات و تعقیبات صحابہ سے تعبیر کریں۔ تاہم اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہی استدراکات زمانہ مابعد کے راویوں پر جرح کے ابتدائی نمونے اور ان کی بنیاد ہیں۔ لہذا جرح کے تاریخی مطالعے میں انہیں نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ یہاں اس امر کی صراحت ضروری ہے کہ بعض صحابہ کرام کے اس قسم کے بیانات سے دوسرے صحابہ کرام کی عمومی تعدیل یا کسی خاص صحابی کی تعدیل پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ کیونکہ ”المصحابۃ کلہم عدول“ کا قاعدہ بدون کسی استثناء

قاعدہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک صحابی کا دوسرے صحابی کی روایت پر استدراک اور تعقب لامحالہ درست بھی ہو۔ بلکہ ممکن ہے کہ دونوں روایتیں اپنی اپنی جگہ درست ہوں اور استدراک کرنے والے صحابی کو تعدد روایت کا علم نہ ہو۔ اس تمہید کے بعد ہم استدراکات صحابہ کی بعض مثالیں پیش کرتے ہیں۔

۱۔ حضرت عمرؓ اور ان کے صاحبزادے حضرت ابن عمرؓ دونوں ارشاد نبوی نقل کرتے ہیں:-

ان المیت لیعذب بکاء اہلہ (مروے پر اس کے گھروالوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔

حضرت عائشہؓ تک یہ روایت پہنچی تو انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ اور فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی یا ایک یہودیہ کے جنازے کے پاس سے گزرے۔ وہاں اس کے رشتہ دار اس پر رو پیٹ رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ رو رہے ہیں حالانکہ اس پر عذاب ہو رہا ہے۔

بیان واقعہ سے پہلے حضرت عائشہؓ نے جو کلمات کہے، وہ مختلف روایات میں مختلف طرح وارد ہوئے ہیں یہاں ان میں سے بعض کے متن نقل کئے جاتے ہیں۔

انکم لتحدثن عن غیر کاذبین ولامکذبین وکن السبع یخطئ

ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں :- یوحنا اللہ ابا عبد الرحمن سمع شیئا فلم یحفظ

ایک اور روایت میں اس طرح ہے :- یغفر اللہ لأبی عبد الرحمن، أمانہ لم یکنذب، ولكنہ نسی وأخطأ۔ یہ تینوں روایتیں صحیح مسلم کی تھیں۔ مسند احمد کی ایک روایت میں یوں ہے۔ یوحنا اللہ عمرو ابن عمرو، ماہا بکاذبین ولامکذبین ولامتویدین۔ مسند ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے :- إن ابا عبد الرحمن یعنی ابن عمرو أخطأ سمعہ ایک اور روایت میں وارد ہے۔ وهل ابو عبد الرحمن کما وهل یوم قلب بدر

یہ روایات تعدیل اور جرح دونوں کا قدیم ترین نمونہ پیش کرتی ہیں۔

”ماہا بکاذبین ولامکذبین“ / ”امانہ لم یکنذب“ تعدیل ہے اور ”سمع شیئا فلم یحفظ / نسی وأخطأ / أخطأ سمعہ / وهل ابو عبد الرحمن“ جرح ہے۔

۲۔ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے حضرت عائشہؓ کے حوالے سے روایت بیان کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں بعد عصر دو رکعت نماز ادا کی۔ اس روایت کی بنیاد پر حضرت ابن زبیرؓ نے بعد عصر دو رکعت نماز کا معمول بنالیا۔ بعض دوسرے حضرات نے بھی ان کے حکم سے یہ نماز پڑھنے لگی۔ حضرت معاویہؓ نے کسی کو بھیج کر حضرت عائشہؓ سے اس کی حقیقت دریافت کروائی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ابن زبیرؓ کو بات یاد نہیں رہی۔ یہ دو رکعتیں

ماز ظہر کے بعد کی دو سنتیں تھیں جو قفصا کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں پڑھی تھیں۔ یہ ایک طویل روایت ہے۔ اس موقع پر حضرت عائشہؓ کے الفاظ اس طرح نقل کئے گئے ہیں :-

فقلت لم يحفظ ابن الزبير

یہاں بھی حضرت عائشہؓ نے راوی کی طرف سہو و نسیان کا انتخاب فرمایا ہے۔

۳۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے :- عبد اللہ بن طاووس عن امیہ عن عائشہؓ أنها قالت :
دھم عمر انما نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة ان یتحری طلوع الشمس
وغروبھا

اس روایت میں حضرت عائشہؓ نے حضرت عمرؓ کی طرف وہم کا اعتساب کیا ہے۔

۴۔ تہذیب عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں بھی تمہ فرمایا ہے حضرت عائشہؓ نے سنا تو فرمایا :- ابن عمرؓ بھول گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی تمہ نہیں فرمایا۔ اصل روایت کے الفاظ یہ ہیں :-

عروة بن الزبير قال : كنت انا وابن عمر مستندين الى جعفر عائشة ، انا نسبعها
تسنتي : قلت : يا ابا عبد الرحمن اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب ؟ قال نعم ، قلت :
يا امتهاه : ما تسمعين ما يقول ابو عبد الرحمن ، قالت : ما يقول : اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم
في رجب ، قالت : يغفر الله لابي عبد الرحمن نسي ، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب
قال : وابن عمر يسمع ، فما قال لا ولا نعم ، سكت ۲۹

۵۔ مطلقہ کے سکنی و نفقہ سے متعلق حضرت فاطمہ بنت قیسؓ کی روایت معروف و مشہور ہے جو حضرت عمرؓ نے کتاب و سنت کے خلاف سمجھتے ہوئے ، سہو و نسیان شبہ کی بنا پر اسے قبول نہیں فرمایا۔ اس موقع پر ان کے الفاظ اس طرح منقول ہیں :-

قال عمر لا تترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندرى
لعلها خقت او نسيت ، قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن الا ان
ياتين بفاحشة مبينة ۳۰

۶۔ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینہ ۲۹ دن کا ہوتا ہے حضرت عائشہؓ نے سنا تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل یہ فرمایا تھا کہ مہینہ کبھی ۲۹ دن کا بھی ہوتا ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں :-

اُخبرت عائشة ان ابن عمر يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون
فأنكرت ذلك عائشة، قال : يغفر الله لابن عبد الرحمن ليس كذلك قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم ولا كنته قال الشهر يكون تسعاً وعشرين^{۳۱}

مذکورہ بالا روایات کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اگرچہ عام طور
پر تمام صحابہ کی تعدیل کرتے اور ان کی روایات کو قبول کرتے تھے لیکن کبھی کبھی انہوں نے بعض روایات کے قبول
کرنے سے انکار کرتے ہوئے راوی کی طرف سہو و نسیان یا غلطی و غلط فہمی کا انتساب بھی کیا ہے یا تو اس لئے کہ وہ
روایت ان کی اپنی سنی ہوئی روایت کے خلاف رہی ہے اور یا اس لئے کہ انہوں نے اسے قرآن پاک کی کسی آیت
سے متعارض تصور کیا ہے۔

جرح و تعدیل کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ ثقہ راویوں کے درجات میں بھی تفاوت ہوتا ہے بعض ثقہ ہیں تو
دوسرے ان سے زیادہ ثقہ۔ اس طرح بعض کا درجہ کسی خاص باب میں دوسروں سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ کتب حدیث
سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بھی اس اصول سے بخوبی واقف تھے اور انہوں نے اپنے قول و عمل کے ذریعے اس کا
اظہار بھی فرمایا ہے اس سلسلے کی بعض تفصیلات ذیل میں ملاحظہ ہوں۔

۱۔ شریح بن ہانی نے حضرت عائشہؓ سے موزوں پر مسح کی بابت بعض سوالات کئے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس
سلسلے میں حضرت علیؓ کی طرف رجوع کرو۔ وہ سفر میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔

عن شریح بن ہانی قال : أتيت عائشة، أسألها عن المسح على الخفين، فقالت : عليا

بابن طالب، فأسأله، فأنه كان فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم^{۳۲}

۲۔ حضرت ابوہریرہؓ نے فتویٰ دیا کہ حالت جنابت میں روزہ درست نہیں ہوتا۔ لہذا اگر ایسی حالت میں صبح ہو جائے
تو روزہ نہ رکھا جائے۔ ازواج مطہرات میں حضرت ام سلمیٰؓ اور حضرت عائشہؓ سے استصواب کیا گیا تو ان دونوں نے
بتایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے خلاف تھا جب حضرت ابوہریرہؓ کو اس کی خبر دی گئی اور انہوں نے
اطمینان کر لیا کہ واقعی ازواج مطہرات کا یہی بیان ہے تو انہوں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا اور کہا کہ ازواج مطہرات
اس سلسلے میں دوسروں سے زیادہ واقف کار ہیں۔ آخر میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میرا پہلا قول حضرت فضل بن عباسؓ
کی روایت پر مبنی تھا۔

قال : هما أعلم، انما انبأني الفضل بن عباس^{۳۳} حضرت ابوہریرہؓ کا یہ قول ظاہر ہے کہ وہ سلسلہ زیر

بحث حضرت فضل بن عباسؓ کے مقابلے میں ازواج مطہرات کو ثقہ اور اعلم سمجھتے تھے۔

۳۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت ابوہریرہؓ دونوں نے صوم وصال اور یعد عصر کی دو رکعتوں

کے بارے میں فرمایا کہ ازواج مطہرات کو اس کے بارے میں ہم سے زیادہ علم ہے۔ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اعلم بذات منابہ^{۳۲}

یہ تمام گفتگو صحابہ کرام کی دوسرے صحابہ کرام سے متعلق تھی۔ اس سلسلے کی اگلی بات یہ ہے کہ صحابہ سے بعض تابعین
اور ان کی روایات کی توثیق و تعدیل بھی ثابت ہے۔ مثلاً

۱۔ ابو مالک کہتے ہیں کہ ہم ابو ادریس خولانی کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے اور وہ ہمیں حدیث سناتے تھے۔ ایک
دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی غزوے کا ذکر چھیڑا اور اس سے متعلق تمام تفصیلات بیان کیں
مسجد کے گوشے میں ایک صاحب تشریف فرما تھے۔ انہوں نے وہیں سے پوچھا کہ کیا تم اس غزوے میں موجود تھے؟ تو
ابو ادریس نے جواب دیا نہیں۔ اس پر ان صاحب نے فرمایا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں
موجود تھا۔ لیکن تمہیں اس کی خبر نہ ہوئی، تفصیلات مجھ سے زیادہ یاد ہیں۔

خالد بن زید بن ابی مالک عن ابیہ، قال: لما تجلس الی ابی ادریس الخولانی فیحدثننا، يحدث
یوماً عن بعض مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتی استوعب الغزاة، فقال رجل من ناخبة
المسجد، احضرت هذه الغزوة؟ فقال لا، فقال الرجل قد حضرتها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم، ولانت احفظ لہا منی^{۳۳}

۲۔ ایک شخص نے حضرت ابن عمرؓ سے قرآن کا کوئی مسئلہ دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ سعید بن جبیر کے پاس چلے
جاؤ۔ انہیں ریاضی کا علم مجھ سے زیادہ ہے۔ وہ درثا کے حصوں کی تقسیم اسی طرح کرتے ہیں جیسے میں کرتا ہوں۔

سال رجل ابن عمر عن فریضیة، فقال: انت سعید بن جبیر، فانه اعلم بالحساب منی، و
هو یفرض فیہا ما افرض^{۳۴}

۳۔ عامر بن الشتر جبل الشعیبی مغازی کی روایات پڑھ رہے تھے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کا ادھر سے گزر ہوا تو فرمایا
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شعیبی ان غزوات میں ہمارے ساتھ شریک تھے یقیناً ان کی یادداشت مجھ سے اچھی ہے اور علم
مجھ سے زیادہ ہے۔ ابن عمرؓ بالشعیبی وهو یقرأ المغنڈی، فقال: کان هذا کان شاهداً
معنا، ولہو أحفظ منی واعلم^{۳۵}

۴۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے جابر بن زید کی تعریف کرتے ہوئے تعریف کرتے ہوئے فرمایا اگر اہل بصرہ جابر بن زید
کی باتیں قبول کرتے تو وہ انہیں قرآن پاک کے سلسلے میں اپنی وسیع معلومات سے مستفید کر سکتے تھے۔ دوی
عطاء عن ابن عباس قال: لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زید لا وسعهم علما
عما في كتاب الله۔

۵۔ حضرت ابن عباسؓ نے طاؤس کے بارے میں فرمایا۔ انی لافن طاووسا من اهل الجنة ^{۳۸} میں طاؤس کو اہل جنت میں سے سمجھتا ہوں۔

صحابہ کرام کے دور اول میں روایت حدیث میں عام طور پر احتیاط برتی جاتی تھی۔ غیر مستند راوی تھے، نہ غیر معتبر روایتیں۔ اس لئے صحابہ کرام جس طرح باہم ایک دوسرے کی روایات کو معتبر و مستند تصور کرتے تھے اسی طرح غیر صحابی کی روایات بھی وہ عام طور پر قبول کر لیتے تھے۔ لیکن خلافت راشدہ کا دور ختم ہوتے ہوئے یہ کیفیت باقی نہ رہی۔ اور بعض غیر معتبر راوی معاشرے میں وجود پذیر ہو گئے۔ اس لئے صحابہ کرام نے بھی عمومی توثیق کا رویہ ترک فرما دیا۔ اور یہ اصول وضع کیا کہ صرف وہی روایتیں قبول کی جائیں جنہیں وہ جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت بہت واضح ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا یاد کرنا ہمارا معمول تھا اور حدیثیں تو یاد کی ہی جاتی ہیں، لیکن جب تم لوگ اچھی بری ہر طرح کی سواری پر سوار ہو گئے تو بات بہت دور ہو گئی۔ یعنی اب ہر راوی اور ہر روایت کی توثیق مشکل ہو گئی۔

انما كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا سركبتم كل صعب وذلول فسيهات ^{۳۹} ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں :-

انما كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته ابصاراً واصغينا اليه بأذاننا، فلما ركب الناس المصعب والذلول، لم نأخذ من الناس الا ما نعرف ^{۴۰} ان بیانات کے پیش نظریہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ راوی اور روایات کی چھان بین کا سلسلہ صحابہ کرام ہی کے دور سے شروع ہو گیا تھا۔ اسی طرح روایات میں معروف و غیر معروف کی تفریق نیز اول الذکر کے قبول اور ثانی الذکر کے ترک کا اصول بھی صحابہ کرام ہی کا وضع کردہ ہے۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ اس اصول کے انطباق کی مثالیں بھی عہدِ نبوی سے ملنے لگتی ہیں۔

عبداللہ بن ابی ملیکہ (ف، ۱۱۷ھ) کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو ایک خط لکھا اور اس میں یہ درخواست کی کہ میرے لئے ایک منتخب صحیفہ تیار کر دیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا۔ کہ لڑکا خیر خواہ ہے۔ میں یہ انتخاب ضرور تیار کروں گا۔ پھر انہوں نے حضرت علیؓ کی طرف منسوب فیصلوں کا ایک مجموعہ منگایا۔ اور اس کے بعض حصے اپنے منتخب صحیفے میں شامل کر لئے اور بعض دوسرے حصوں کو یہ کہہ کر رو کر دیا کہ حضرت علیؓ نے ہرگز یہ فیصلہ نہ کیا ہو گا۔

عن ابن ابی ملیکہ قال: کتبت إلی ابن عباس اسالہ ان یکتب لی کتابا ویصحی منی، فقال ولدا صحتنا اختار له الامور اختیاراً قال فدعا بقضاء علی رضی اللہ عنہ، فجعل یکتب منه أشياء، ویتریبہ الشئی فیقول: واللہ ما قضی جہذا علی، الا ان یکون ضللاً

صحابہ کرام سے روایت حدیث کے جو اصول و آداب منقول ہیں انہیں مختصراً اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے۔
 (الف) صرف ثقہ راویوں کی ہی روایتیں قبول کی جائیں۔ حضرت ابن عمرؓ اپنے والد حضرت عمرؓ سے نقل کرتے
 ہیں: کان یا مرنان لا ناخذ الا عن ثقہ^۱ وہ ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم بجز ثقہ کے کسی اور سے روایت نہ لیں۔
 (ب) غیر معروف راویوں کی روایتیں نہ قبول کی جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں:

ان الشيطان يتمثل في صورة الرجل فيحدثهم بالحديث من الكذب، فيفترقون، فيقول
 الرجل منهم سمعت رجلاً اعرف وجهه ولا ادرى ما اسسه^۲۔ بلاشبہ شیطان انسان کی شکل
 اختیار کر لیتا ہے۔ پھر لوگوں کے پاس آتا ہے ان سے جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے۔ پھر لوگ مجلس سے اٹھ کر ادھر
 ادھر پھیل جاتے ہیں۔ پھر انہیں میں کا کوئی شخص کہتا ہے۔ میں نے ایک شخص سے سنا ہے جسے میں پہرے سے پہچانتا
 ہوں، لیکن اس کا نام نہیں جانتا۔

(ج) تحقیق و تفتیش کے بغیر سنی ہوئی بات بیان نہ کی جائے۔ حضرت عمرؓ اور حضرت ابن مسعودؓ دونوں سے
 منقول ہے:- بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع^۳ انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے
 کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات بیان کرے۔

(د) ایسی روایتیں بیان نہ کی جائیں جو سامعین کی فہم سے بالاتر ہوں۔ حضرت علیؓ کا قول ہے:-

حدّثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله^۴

لوگوں سے وہی باتیں بیان کرو، جس سے وہ مانوس ہوں۔ جن سے وہ نامانوس ہوں انہیں ترک کر دو۔
 کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسولؐ کو جھٹلایا جائے۔

اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں:- ما انت بمحدث قوماً حديثاً تلبسه
 عقولهم الا كان لبعضهم فتنة^۵ تم جب بھی لوگوں سے ایسی حدیث بیان کرو گے جو ان کی فہم سے بالاتر
 ہو، تو کچھ لوگ ضرور فتنوں کا شکار رہوں گے۔

حواشی

^۱ لسان العرب، ابن منظور (مادہ جرح) ^۲ لہ لہ ایضاً مادہ عدل

^۳ ملاحظہ ہو صحیح مسلم، کتاب اطہارۃ باب الذکر المستحب عقب الوضوء (روایت حضرت عقبہ بن عامر)

^۴ الجامع لاخلاق الراوی والسماع ص ۱۲ بحوالہ علم رجال الحدیث۔ ڈاکٹر نفی الدین ندوی مظاہری۔

ص ۵۰۔ ^۵ مسند احمد بن حنبل، دار صادر، بیروت ۲/۲۸۳ لہ مفتاح الجنۃ للسیوطی بحوالہ علم رجال

الحدیث ص ۵۰ لہ الطبقات الکبریٰ، لابن سعد ۲/۱۳۱ صحیح مسلم کتاب الجنائز (قیل لابن عمر ان

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ
إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا
بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

O ye who believe! Fear God as
He should be feared, and die not
except in a state of Islam. And
hold fast, all together, by the
Rope which God stretches out
for you, and be not divided
among yourselves.

PREMIER TOBACCO INDUSTRIES LIMITED

عورت اور فیشن

عورتوں کا اپنے شوہروں کے لیے بناؤ سنگھار کرنا، اچھے لباس پہننا احسن اور نہایت اجر و ثواب ہے۔ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کے سامنے میلی کچلی رہتی ہیں وہ گویا اپنے شوہروں کو بد نگاہ بناتی ہیں جس سے کئی فتنے فساد اٹھتے ہیں اور وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کے سامنے بن ٹھن کر آتی ہیں وہ اپنے شوہروں کو کئی برائیوں سے بچاتی ہیں۔ اور کسی کو برائی سے بچانا بھی اجر و ثواب ہے، اور یہ کہ آپس میں محبت بڑھتی ہے اور ان کا گھر بھی ہر ابھر خوشحال رہتا ہے۔

عورتوں کا اپنے محرم (جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں) کے سامنے بناؤ سنگھار کرنا جائز تو ہے لیکن اس دور فتن میں اس سے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات پڑھنے اور سننے میں آتے ہیں کہ اللہ کی پتاہ! آج کے ”ترقی کے دور“ میں تو کئی واقعات ایسے پڑھنے اور سننے میں آتے ہیں کہ بھائی اور باپ سے بلکہ بیٹے سے بھی برائی میں ملوث ہو جاتے ہیں۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ”جو باتیں بنی اسرائیل میں ہوئیں وہ ٹھیک ٹھیک سب میری امت میں ہوں گی، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے بے محابہ اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی کوئی ایسا بد بخت ہوگا جو اس بے حیائی کا ارتکاب کرے گا۔“ (ترجمان السنہ جلد ۱ ص ۳۱)

عورتوں کا غیر محرم کے سامنے فیشن کرنا تو درکنار نکلتا بھی جائز نہیں۔ کسی کے دریافت کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”دیور تو موت ہے“، یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے افراد سمجھ کر عورتیں بے پردہ ہو جاتی ہیں حالانکہ یہ ناجائز اور حرام ہے اور اس سے فتنہ اور برائی میں پڑ جانے کا زیادہ خطرہ ہے۔

جو عورتیں ”غیروں کے لیے“ فیشن کرتی ہیں وہ دراصل شیطان کی بیٹیاں اور یہود و نصاریٰ کی اہل بخت ہیں۔ یہود و نصاریٰ کی عورتوں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والیاں اس قدر برائیوں میں مبتلا ہیں کہ چھ زیر قلم لایا ہی نہیں جا سکتا۔ بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اگر کتوں اور سوروں کو تھوڑا بھی سمجھنے اور جاننے کا شعور ہوتا تو ان کی زندگیوں پر لعنت بھیجتے، یہ قوم تو ایسی ہے کہ کتوں سے زنا کرواتی ہیں اور ہم میں سے بعض بد قسمت ایسے ہیں کہ انکی ”آزاد زندگی“ کو دیکھ کر رال ٹپکاتے ہیں۔

یاد رکھیے! حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:۔

○ جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ اُنہی میں سے شمار ہوگا۔ (ماہنامہ الشریعہ ۲-۳-۴)
○ تم ضرور گذشتہ لوگوں (مراد یہود و نصاریٰ) کے قدم بقدم چل کر رہو گے حتیٰ کہ اگر اُن میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوگا تو تم بھی ضرور داخل ہو گے۔ (ترجمان السنہ جلد ۱ ص ۳)

یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غیروں کے ساتھ مشابہت سے منع فرمایا، روایت میں ہے کہ:-
”حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس کے علاقوں کے مسلمانوں کو تحریری حکم فرمایا کہ تم مشرکوں کی ہیئت اور لباس سے دور رہنا، اور شام کے عیسائیوں پر جو شرائط عائد کی تھیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ لباس، ٹوپی، عمامہ، جوتے اور سر کی مانگ وغیرہ میں مسلمانوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کریں گے“ (الشریعہ ۲-۳-۴۰ از مولانا کاندھلوی)

فیشن تو فیشن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبادات میں مشابہت ہونے اور کرنے سے منع فرمادیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن کاروزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے تحقیق فرمائی تو معلوم ہوا کہ یہودیوں کے نزدیک عاشورہ کا دن بڑا با عظمت ہے کہ اُس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور انکی قوم کو فرعون سے نجات بخشی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بہ نسبت تم (یہود) سے (حضرت) موسیٰ (علیہ السلام) کے ساتھ زیادہ مناسبت اور حق رکھتے ہیں، پھر آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرامؓ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا“ (از واہر جلد ۱ ص ۲۴۹)

”دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال تک (زندہ) رہا تو میں ضرور

نویں محرم کا روزہ (بھی) رکھوں گا“ (حق چار یار ۲-۱-۴)

اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ امت کو چاہیے کہ عاشورہ کا نفل روزہ رکھے اور مشابہت سے بچنے کے لیے نویں یا گیارہویں محرم کا روزہ بھی رکھ کر دو روزے رکھ لے۔ بعض روایات میں ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد عاشورہ کے روزے سب سے بہتر ہیں۔ (واللہ اعلم)

معلوم ہوا کہ کسی قوم کے ساتھ کسی طرح کی مشابہت ہوتی ہو تو اسے ترک کرنا لازم ہے۔ اب آئیے چند

اُن کاموں کی طرف جن میں عورتیں فیشن کے نام سے ملوث ہیں:-

پال :- عورت کے لیے زینت کا سامان اور ستریں داخل ہیں، حتیٰ کہ کشمچی کرنے سے جو بال ٹوٹ جاوے

اس کو بھی غیر محرموں کی نظر سے بچانا لازم اور ضروری ہے اس کا بلا عذر کٹوانا یا کتر وانا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ حدیث پاک

میں ایسی عورت پر سخت وعید بتائی گئی ہے۔ (ردارالافتاء والارشاد ۲/۱۹۱)

عورتوں کو مردوں کی (بال کٹوا کر) مشابہت کرنا حرام ہے، آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ (اقراء ۵-۱-۸۹)

پلیکیں بنانا۔ پلیکیں بنانے کا فعل جائز نہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے، بنانے والی پر بھی اور بنوانے والی پر بھی۔ (الفاروق ۶-۳-۲۶)

لیپ اسٹک۔ اکثر لارڈ، یعنی خنزیر کے گردہ کی چربی سے بنائی جاتی ہے جس کا استعمال ناجائز اور حرام ہے۔ لیپ اسٹک اور ناخن پالش لگی ہوئی صورت میں چکنائی کی وجہ سے پانی سرک جاتا ہے، اس لیے ایسی حالت میں نہ فرض غسل ادا ہوگا اور نہ وضو، پھر اگر کوئی ایسی حالت میں نماز بھی پڑھے یا قرآن پاک چھوئے تو مڑتکب گناہ ہوگا۔

لباس۔ آج کل فیشن پرست عورتیں اتنا باریک لباس پہنتی ہیں یا لباس کی کٹنگ ایسی کرتی ہیں جس سے جسم ظاہر ہوتا ہے، اس میں کئی قسم کی برائیاں ہیں جو ناجائز اور حرام ہیں۔ جیسا کہ نگاہ کا گناہ، کسی کو اپنی طرف مائل کرنا یا کسی کا مائل ہونا، خواہشات کا بھڑکنا وغیرہ۔ مغرب ممالک کی عورتیں تو جانوروں سے بدتر ہو چکی ہیں اور انسانیت کا دن رات جنازہ نکالتی رہتی ہیں، ان سے ہماری مسلمان عورتوں کا کیا واسطہ؟

شکل و صورت۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے: ”ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے“ اور ہم ہیں کہ میک اپ کر کے اور تغیر کر کے اس میں تغیر پیدا کر دیتے ہیں، اور بعض تو ایسے چڑیل ہی کی طرح معلوم ہوتی ہیں کہیں رُخسار، کہیں ناک اور کان کی پلاسٹک سرجری کر کر تغیر کرتے رہتے ہیں۔ (واللہ اعلم)

علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا کہ کوٹ، پتلون، ٹائی وغیرہ اہل کتاب کا شعار ہے اور احادیث میں غیر مسلموں کی مشابہت سے روکا گیا ہے چہ جائیکہ ان کے شعار کی مشابہت کرے۔ حتیٰ کہ طاعات میں بھی اگر کہیں تشبیہ باہل الکتاب ہو تو وہاں بھی شارع علیہ السلام نے اضافہ کر دیا ہے تاکہ مشابہت لازم نہ آئے۔ اس بناء پر انگریزی لباس میں عرف کا لحاظ کرتے ہوئے بھی جواز پر فتویٰ نہیں دیا جاسکتا۔ (الفاروق ۳-۴-۵۰)

اگر کوئی عورت یوں کہے کہ میرا شوہر فیشن کرنے کی اجازت دیتا ہے یا حکم کرتا ہے کہ کرنا ہی پڑے گا! تو اس کا جواب یہ ہے کہ شوہر کے لیے تو شرعی حدود میں رہ کر خوب فیشن کرے، البتہ اللہ و رسول کے خلاف کسی کی اطاعت نافرمانی والے کاموں میں ناجائز اور حرام ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں۔ (واللہ اعلم بالصواب)

تشبیہ بالکفار کی تفصیل | حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ تشبیہ بالکفار امور مذہبیہ میں تو حرام ہے اور شعاری قومی میں مکروہ تحریمی ہے۔ باقی ایجادات اور انتظامات میں طے ہے وہ حقیقت میں تشبیہ ہی نہیں۔ (الحدود)

صاحبو! کیا یہ حیرت نہیں (بندہ کے نزدیک ظلم ہے۔ ابراہیم) کہ برطانوی جرنیل کو تو یہ حق ہو کہ وہ جرمن وردی کو جرم قرار دیکے کیونکہ وہ برطانیہ کا دشمن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق نہ ہو کہ آپ دشمنانِ خدا کی قطع و قطع

کو حرم قرار دیں؛ مگر اسلام میں تعصب نہیں۔ چنانچہ تشبہ بالکفار کے مسئلہ میں شریعت نے تفصیل کی ہے کہ جو چیز کفار
 ہی کے پاس ہو اور مسلمانوں کے یہاں اس کا بدل نہ ہو اور وہ شے کفار کا شعارِ قومی یا امر مذہبی نہ ہو تو اس کا اختیار
 رنجانہ ہے جیسے بندوق، ہوائی جہاز وغیرہ۔ اور جو ایجاد ایسی ہو جس کا بدل مسلمانوں کے یہاں بھی موجود ہے، اس
 میں تشبہ نکرہ ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسی کمان سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ عربی کمان استعمال کیا کرو
 مد تقائی تم کو اس کے ذریعہ سے فتوحات دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عربی اسلحہ ہی سے صحابہ کرام کو
 فتوحات عطا فرمائیں۔۔۔۔۔ اس میں اسلام نے تشبہ بالکفار سے منع کیا ہے کہ اس میں علاوہ گناہ کے ایک بے عزتی بھی تو
 ہے کہ بلا وجہ اپنے کو دوسری قوموں کا محتاج ظاہر کیا جائے۔

— + —

بقیہ صفحہ ۳۶ سے اُگے (وسطِ الیشیا، توران۔۔۔)

سلجوقیوں کے زمانے میں بھی ماوراء النہر کا امیر اپنی آزاد حیثیت کا نمائندہ تھا۔ چنگیز خان کے اخلاف میں تیمور نے جو وسیع و عریض سلطنت قائم کی اس کا دار الحکومت سمرقند تھا۔ اسی لیے اُس دور میں ماوراء النہر کے ایران کے تابع ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس علاقے کے خوانین برائے نام ایران کی مرکزی حکومت کے تابع کہے جاسکتے ہیں مگر یہ تابعیت ویسی ہی ہوگی جیسی کہ آل بویہ کی عباسیوں سے تھی۔ اس نقطہ سے قطع نظر اب تک کی بحث کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات یقینی طور پر کہتی مشکل ہے کہ توران اور ماوراء النہر کے الفاظ ایک ہی علاقے کے لیے استعمال ہوتے تھے یا دو الگ الگ علاقوں کے لیے ؟

جدید علمی اکتشافات و انکشافات نے قدما کی بہت سی نایاب اور بظاہر مفقود و معدوم تحریروں سے ہم کو اکاہ و آشنا کر دیا ہے۔ اب یہ بات ہمارے دور کے افراد کے لیے آسان ہو گئی ہے کہ وہ قدما، متوسطین اور جدید دور کے تاریخ و جغرافیہ نگاروں کے رُشحاتِ قلم کا دیدہ ریزی اور عمق نگاہی سے مطالعہ کر کے اس دور کے قاری کے لیے یہ بات واضح کر سکیں کہ کس دور میں کونسا علاقہ ترکستان کہلاتا اور کون سا توران اور کون سا ماوراء النہر؟ علاوہ برائیں یہ بھی واضح کر سکتے ہیں کہ وسط ایشیا کا لفظ قدما کے یہاں کن معنوں میں استعمال ہوا ہے، متوسطین کے یہاں کن معنوں میں اور آج ہم اس لفظ سے کیا مراد لیتے ہیں؟ سارا مواد ہمارے سامنے بکھرا ہوا ہے، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ جدید ترین علمی طرزِ عمل کو اپناتے ہوئے اس بکھرے ہوئے مواد کو بنیاد بنا کر مسئلہ کو حل کر دیا جائے۔

بتلائے جس نے قوم کو ملی شخصیات

تھے عالم اسلام پر ادبار کے حالات
جب امت مرحوم ہوئی دین سے بیزار
دائے راز آیا اک بصورت اقبال
اقبال تو مدارِ محمدِ عربی ہے
اک عہد فیضیاب تری فکر سے ہوا
تو حافظ و گوئی کے تصور کا امیں ہے
سنائی و عطار کے مسلک کا رازداں
تیری نگاہ دیدہ بینائے وطن ہے
نظروں میں ی ہیج ہے یہ دانش فرنگ
ہاں تجھ پہ نازِ فلسفہ دانی کو بجلا ہے
ہے گم تمہاری ذات میں تسلسلِ آفاق
یورپ کو سمجھنے لگا بس قبلہ حاجات
تقدیر نے دی ملت بیضا کو یہ سوغات
بتلائے جس نے قوم کو ملی شخصیات
عشقِ رسول ہے ترا سرِ مایہ حیات
مسلم کو دیا درسِ خودی درسِ مساوا
مشرق کے لیے باعثِ صد فخر و مہابا
رازی کے غزالی کے ترے سامنے دن رات
قتارِ ازل نے تجھے بخشے ہیں کمالات
مغرب کا مفکر ہے فقط پیرِ خرابات
تو بے نیازِ حکمتِ قانون و اشارات
وجدِ آفریں ہے تیری یہ ہنسِ خیالات

فانی! تمہاری فکر ترا نام ہے زندہ

اقبال تو امرِ نرا پیغام ہے زندہ

مولانا عبدالقیوم حقانی

تعارف و تبصرہ کتب

حیات بیلیانی [تالیف: مولانا مفتی غلام الرحمن] — ضخامت ۱۲۸ صفحات — قیمت — ۲۴ روپے

ناشر: مؤتمر المصنفین، دارالعلوم ہفتانہ اکوڑہ خشک، تحصیل و ضلع نوشہرہ

دنیا میں بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں اور لوگوں نے ان کی سوانح عمریاں بھی لکھی ہیں جو بعد میں آنے والوں کے لیے مشعلِ راہ ہیں۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام، مجتہدین عظام اور دیگر بڑے بڑے علماء و اولیاء کی زندگیوں کو قیدِ کتاب میں لاکر بعد میں آنے والوں پر بڑا احسان کیا۔ کیونکہ ان کتابوں کے مطالعہ سے ایک مصنف و قاری ضرور خود کو بدلنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ٹھان لیتا ہے۔ ہمارے علماء دیوبند و سہارنپور کی مشہور شخصیات میں سے شاید کوئی ایسا ہو جس کی زندگی صفحہ قرطاس پر نہ آئی ہو۔ ہندوستان میں اس موضوع پر لکھنے کا رواج اور ذوق زیادہ ہے۔ جبکہ ہمارے ملک خصوصاً صوبہ سرحد میں جتنے پشتون علماء گزرے ہیں ان کی زندگیاں گوشہ گمنامی میں بڑی ہیں، علم و عمل کے بڑے بڑے خزینے دفینے بن گئے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں۔

مؤلف کتاب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے علم و عمل کے ایک درخشندہ تارے اور علمو بہارِ نبوی کے ایک لائق روحانی فرزند حضرت مولانا عبدالحنان بیلیانیؒ پر خامہ فرسائی فرمائی اور دنیا پر یہ بات واضح کر دی کہ ایسے دور دراز علاقے میں جہاں تک پہنچنا بھی بڑے دل گردے کا کام ہے، میں بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں۔

کتاب کے سات ابواب ہیں جن میں علاقائی اور قومی تذکرے بھی ہیں، خاص کر سوات کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے۔ کتاب میں خاندانی علماء کا تذکرہ اور ہر ایک کا مختصر تعارف یہ سب حضرت بیلیانیؒ کا فیض ہے۔ مؤلف کتاب نے بڑی عرق ریزی سے کام لیا ہے۔ ابواب کی ترتیب بڑی اعلیٰ ہے۔ بعض مقامات پر آپ کو بڑی ادبی چاشنی بھی ملے گی۔ کتاب اہل علم حضرات کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مؤلف کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس سلسلہ کے مزید نقوش مرتب کر سکیں کیونکہ ابھی اور بھی کئی ایسی شخصیات باقی ہیں جن کے تذکرے سننے اور دیکھنے کے لیے بہت سی آنکھیں اور دل بے قرار ہیں۔

انڈیا ونسے فریڈم (آخری ایڈیشن کے مطابق مکمل اردو ترجمہ) | از مولانا ابوالکلام آزاد — تقدیم: ڈاکٹر ابوسلمان شاہ جہانپوری

صفحات ۳۲۸ — قیمت — ۱۲۵ روپے — ناشر: مکتبہ رشیدیہ، قاری منزل، پاکستان چوک، کراچی —

مولانا ابوالکلام آزادؒ اپنے پیچھے ادب، تاریخ، مذہب، صحافت اور سیاست میں ایک عظیم الشان ذخیرہ یادگار چھوڑے۔

گئے۔ ان کی آخری عظیم الشان تاریخی سیاسی یادگار ”انڈیا ونس فریڈم“ ہے جو مولانا کے انتقال کے بعد شائع ہوئی تھی۔ یہ ایک بیانیہ آپ بیتی ہے جو ایک عہد کی سیاسی تاریخ بھی ہے۔ اس کا دورانیہ ۱۹۳۵ء کے انتخابات کے بعد ۱۹۴۷ء میں قومی حکومتوں کے قیام سے لیکر ۱۹۴۸ء میں گاندھی جی کے قتل تک ہے۔ جنگ آزادی پاک و ہند کی تاریخ میں یہ ایک عظیم الشان دور تھا۔ ”انڈیا ونس فریڈم“ اس عہد کی سب سے اہم اور مستند ترین تاریخ ہے۔ گزشتہ ۲۲ برس میں اس کی موافقت اور مخالفت میں ایک درجن سے زیادہ کتابیں اور ہزاروں مضامین اور مراسلات شائع ہوئے ہیں۔ اس کی اشاعت پر نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان میں بھی شدید رد عمل ہوا لیکن اس کی اہمیت کا نقش روز بروز جاگ رہا تھا اور پاکستان میں یونیورسٹیوں کے پولیٹیکل سائنس اور مطالعہ پاکستان کے نصاب کا ایک حصہ بن گئی۔

”انڈیا ونس فریڈم“ کی سب سے بڑی خوبی صحیح حقائق، غیر جانبدارہ معاملہ، معقول تجزیہ، بے لگ تبصرہ، صحت مندرجہ، اصابت رائے اور اس کا توازن ہے۔ اس میں لیگی رہنماؤں پر تنقید ہے لیکن اس سے زیادہ کانگریسی لیڈروں پر تنقید ہے۔ لیگی رہنماؤں پر تنقید اتنی سخت نہیں جتنی کہ نوب سر محمد یامین خان اور چوہدری خلیق الزمان نے اپنی کتابوں میں کی ہے۔ مولانا کی تنقید اصولی ہے شخصی نہیں۔ مولانا نے شملہ کانفرنس کی ناکامی کی ذمہ داری لیگ پر ڈالی ہے تو کینٹ مشن پلان کی ناکامی کی ذمہ داری اپنے دوست جواہر لال نہرو پر ڈالی ہے۔ مولانا نے اس کتاب میں خود احتسابی کا فرض بھی انجام دیا ہے اور کئی اپنی سیاسی غلطیوں کا اعتراف بھی کیا ہے۔

یہ معلوم ہے کہ مولانا آزاد تقسیم کو ملک کے سیاسی مسئلے کا صحیح حل نہیں سمجھتے تھے، ان کا خیال تھا کہ پاکستان کے قیام سے جتنے مسئلے حل ہوں گے اُس سے زیادہ پیدا ہوں گے۔ گزشتہ ۴۵ برس کے واقعات اور حالات نے تو مولانا کی رائے کی تصدیق ہی کی ہے۔ مولانا نے بنگال کی علیحدگی، زبان اور لکچر کے مسئلے کی پیچیدگی، صوبائی قومیوں کے فروغ، مقامی غیر مقامی کے مسائل، دستوری، معاشی پیچیدگیوں، حکومتوں کے عدم استحکام، غیر جمہوری قوتوں کے فروغ کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا اگر انہیں پیشین گوئیاں سمجھ لیا جائے تو اس میں شک نہیں کہ وہ حرف بہ حرف پوری ہو چکے ہیں۔

چونکہ ”انڈیا ونس فریڈم“ پاکستان میں اعلیٰ جماعتوں میں پولیٹیکل سائنس کے نصاب کا ایک حصہ ہے اس لیے اس پر کبھی تبصرے کی ضرورت نہیں البتہ اس ایڈیشن کے نصاب پر ایک نظر ضرور ڈال لینی چاہیے۔ یہ ”انڈیا ونس فریڈم“ کے آخری مکمل ایڈیشن (۱۹۸۸ء) کا مکمل ترین ترجمہ ہے جس میں محفوظ تیس صفحات بھی شامل ہیں۔ کتاب کے راوی و مؤلف پروفیسر ہمایوں کبیر سے بعض اشخاص اور کتابوں یا تاریخوں اور واقعات و تفصیلات کے فہم اور تحفظ میں یا تدوین میں جو غلطیاں یا تسامحات ہو گئے تھے انہیں مولانا آزاد کے بیانات و تحریرات کی روشنی میں درست کر دیا گیا ہے۔ حواشی میں اشارات کی تشریح اور اجمال کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ مقدمہ میں ”انڈیا ونس فریڈم“ کی اشاعت پر گزشتہ تیس سال میں جو رد عمل سامنے آیا اس کا مکمل اضافہ کیا گیا ہے اور اس کا تاریخی، سیاسی تحقیقی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس پر ڈاکٹر ابوسلمان شہجانبوی اور ڈاکٹر ریاض الرحمن شروانی

